

هكذا

يكون الإنسان

بقلبه

أنيس الرفاعي

هكذا

يكون الإنسان

بقلم

أنيس الرفاعي

أنيس الرفاعى: هكذا يكون الإنسان

الحضارة للنشر

٧ شارع أبو السعود - الدقي ١٢٣١١ - القاهرة

تليفون ٠١٢٣١٦٤٨٦٧ - فاكس ٣٧٦٠٥٨٩٨

Al-Hadara Publishing

7 Abou El-Seoud Street,

Dokki 12311, Cairo, Egypt

Tel.: (20-12) 316 48 67 - Fax: (20-2) 3760 58 98

E-mail: ask@alhadara.com

E-mail: hadara@idsc.net.eg

www.alhadara.com

الطبعة الأولى: سبتمبر ٢٠٠٨

رقم الإيداع بدار الكتب: ١٩٠٢٤ / ٢٠٠٨

I.S.B.N. 977-5429-92-7

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

مقدمة

عِلَّةُ تواجد الإنسان علي الأرض هي أن يرتقي. ورفي الإنسان يقوم فيه عن طريق تطوره للأحسن والأفضل والأقوم في هذا الرقي. وهذا الرقي هو أن يحافظ الإنسان علي إنسانيته وأن يطورها بصورة دائمة للأحسن والأفضل والأقوم بالعلم عنها. ومحاولة تطبيق العلم بالقيام فيما علم.

وقد وهب الله الإنسان في وجوده أدوات يستخدمها الإنسان ليطور هذا الوجود الإنساني ويرتقي به. وأول هذه الأدوات هو العقل. العقل في مكنته أن يفهم ويتسع ليستوعب أكثر ويركز ويتأمل ليدرك. وإذا أدرك صار الفكر معرفة. وإذا صار الفكر معرفة أضيفت هذه المعرفة لوجود الإنسان. وأصبحت تشكل جزءاً من كيان الإنسان. ومكسبه أثناء وجوده على الأرض وبعد انتقاله.

والفهم والاتساع والتركيز والتأمل هو تفاعل عقل الإنسان مع أي أمر من أمور حياته والطبيعة والكون؛ ليستخرج ما ينفعه في مشوار رقيه. وإذا لم يستخدم عقله بهذه الصورة فقد العقل نوره وحيويته. ويتحول إلى تابع تستخدمه أداة أخرى من أدوات الإنسان المتواجدة في وجوده. فيكون مثلاً أداة تحت سيطرة النفس فيكون عقلاً نفسياً يقوم بتنفيذ رغبات النفس. أو أنه يُمَحَى في طاقات القلب - قلب غافل وعقل جاهل مظلم - فيصير الإنسان عاطفياً في كل قراراته واتجاهاته. وبهذا يفقد العقل وظيفته. وينحدر بالوجود الإنساني إلى أسفل .. إلى حياة الحيوان في الإنسان.

والنفس في الإنسان كأداة لها وظيفتها. إذا عرف الإنسان نفسه عرف طريقه للرقى لأعلى، ويستخدمها الاستخدام الأمثل. وتتحول لطاقة تدفع الإنسان وتعينه في طريق رقيه. والقلب هو المستودع الذي يحتفظ بسر وجوهر الإنسان. ولكن هذا السر مُنقَبَر في القلب، ولا يظهر للوجود لينمو ويكبر إلا إذا اتجه الإنسان إليه، وتولاه بالرعاية والتقدير، ورواه بأنفاس عطرة من مصدر حيّ معلوم له.

وقد حرصت في الأبحاث الأربعة المقدمة في هذا الكتاب على تقديم نماذج إنسانية كرواد ومعلمين في هذا المجال، يمثلون هذا الرقى، ومدى حقيقتهم في وجودهم لهذه المعاني الإنسانية، ويقدمونه بحب لإخوانهم في البشرية.

وعلينا ألا نغفل ونحن نقرأ لهؤلاء الذين أناروا لنا الطريق إلى رقينا، إنهم حرصوا حرصاً شديداً على الاحتفاظ بحرية فكر كاملة دون خوف من أي إنسان، أو تردد بعد اقتناع، وعدم الخضوع لأي موروث عقائدي، أو أي عادات أو تقاليد.

إنهم يكتشفون بأنفسهم ولأنفسهم كل ما يتعلق بحياتهم مادية كانت أو معنوية، مستخدمين في طريقهم إلى رقيهم كل ما أودع الله فيهم من طاقات نفسية أو عقلية أو قلبية، متناغمين مع قانون الحق والحياة في داخلهم، وفي الكون من حولهم. وعرضي لهذه المفاهيم الإنسانية هو أنني أكنُّ كل حب ورغبة أكيدة لكل أبناء أمتنا الناطقين بالعربية صوب الرقى الذاتي لوجودهم.

وفي هذا الكتاب أقدم رؤية متواضعة، منزهة عن أي غرض، فهي نتيجة تفكري وتأملي في " هكذا يكون الإنسان " وليس لي هدف

في حياتي إلا أن أتقدم ولو خطوة واحدة في طريق الرقي .. طريق
السادة الأحياء المستنيرين اللانهائي.

إهداء

إلى روح الحق القائم الدائم، أقدم هذا العمل من شذرات أنواره،
خدمة ومحبة لإخواني في الإنسانية، المتفكرين المتدبرين المتأملين،
المتحررين فكراً، المفعّلين لفطرة الله السليمة فيهم.

أنيس الرفاعى

فهرست

- غاندي الإنسان والحج ٩
- نظرتنا إلى الآخر ٤٣
- ديانة الشيخ ٦٩
- الخلافه والحكم في الإسلام ٩٥

الفصل الأول

غاندي الإنساني

والحج

هذه تجربة الإنسان في سعيه إلى كسب إنسانيته بالرجوع إلى فطرته السليمة المجدول عليها في أعماقه. اخترنا تمثيلاً واقعياً لهذا السعي الفطري. مكللاً بالصدق. محاطاً بالمحبة لإخوانه في البشرية. لا تشوبه أية ذرة من أنانية. متجرداً من كل غرض لذاته. وقد وفقنا لإنسان رأى تجربة سعيه إلى حقيقة معناه في داخله ملكاً لأعلاه الذي وفقه في سعيه الصادق إلى أمانة الحياة فيه.. إلى سر الله فيه.. رأى الواجب الإنساني تجاه أخوته في البشرية أن هذه التجربة الحقية التي أنارت عقله فأصبح إنساناً مستنيراً. وأُخِيَّتْ قلبه. وزَكَّتْ نفسه. وطَهَّرَتْ روحه وأطلقتها من سجين ذاته. وبما فيها من محبة توحدت مع نظيرها من أرواح طاهرة طليقة تعمل الخير وتنشر السلام في هذا العالم. رأى من باب المحبة ورّد الجميل أن يقدم ما قام فيه من فضل الله عليه. أن يقدمه لإخوانه الطالبين الحائرين في أمر تواجدهم على هذه الأرض. الباحثين عن علّة وجودهم. اللاهثين وراء الحقيقة. المتعطشين لفك أسرار وجودهم. الطارقين لأبواب الحق. الطامعين في رحمة الله.

رأى أن يقدم لهم ذلك بأن يطرح في صدق وأمانة ما جاش في صدره. وأحسسه في أعماق قلبه من تجربته الإنسانية. وكيف

تحقق له ذلك. وما مرفيه من أحداث ساعدته من خلال تأملاته وعون أعلاه من تحقيق مراد الله به. صاغ ذلك بكتابة سيرته الذاتية، قدمها بأدب جَمٍّ، وتواضع صادق. وذلك في أسلوب سهل العبارة، عميق الإشارة، يحسه ويؤثر في كل إنسان يطوق إلى التناغم والترنم مع هذه المعاني الإنسانية العميقة. هذا الإنسان هو المهاتما غاندي، وكلمة مهاتما تعني "روح عظيم" وقد رفض السيد غاندي هذه التسمية.

سوف أتناول ترجمة بعض من هذه السيرة الذاتية التي كتبها عن نفسه تفيض نوراً ومحبة وحياة. وسوف أحاول تقديمها بالشرح والتعليق لبيان ما فيها من ثقافة روحية، ومن محبة وخدمة تُعلي من رصيد التراث المعنوي للإنسان، وأيضاً ما اعترض طريقه من عقبات وأزمات، وصراعات، كانت محلاً لتحليله الواعي وتفكيره الثاقب، وإضافة لحكمة عنده تأتيه من أعلاه. ومصدره الثاني هو تفاعله الحي مع أحداث الحياة.

والغرض الذي دفع السيد غاندي لكتابة سيرته الذاتية كما ذكر في المقدمة هو ببساطة "أريد أن أبلغ قصة التجارب العديدة التي صادفتني مع الحق" ولا يدّعي لهذه التجارب أي درجة من الكمال ولكنه يقول: "أعبد الله كحقيقة، ولم أجده بعد، ولكنني جاد في طلبه... وحيث أنني لم أتحقق بهذا الحق المطلق، سأتعلق بقرب الحق كما أستوعبه... وفي سَيَرِي إلى الحق المطلق كانت هناك لمحات باهتة منه".

هذه التجارب متاحة لكل إنسان طالب صادق متواضع.
ويطرح السيد غاندي تجاربه بحلوها ومُرّها فيقول: " بُغيتي هو
أن يتعرف القارئ بشكل كامل بكل أخطائي وزَلَّاتي...وفي الحكم
على نفسي سأحاول أن أكون فظاً غليظاً مثل الحقيقة. كما أرجو
الآخرين أن يكونوا كذلك".

وقد استخدم السيد غاندي كلمة دين بمعناها الأوسع؛ ألا وهو
تحقيق الذات أو المعرفة عن النفس. وتعرّفه على الأديان جاء في
الفصل العشرين قرب نهاية السنة الثانية له في إنجلترا عندما
صادفه أخوان صوفيّان. وتحدثا معه عن "الجيتا" من خلال قراءتهما
لترجمة "أغنية السماء" لسير أدون أرنولد. ودعوه ليقرا النسخة
الأصلية معهم ولم تسبق له قراءتها. وهذه الآيات من الفصل
الثاني من الجيتا:

إذا أمعن الإنسان في الأشياء الحسية الجذب إليها
ومن الاغذاب تنمو الرغبة، وتشتعل الرغبة
لتندفع الشهوة. ويولد التهور من الشهوة
هنا الذاكرة – بكلها تخونه – وتدع الأهداف النبيلة تذهب
والعقل يكبل إلى أن يفسد العقل والعزم والإنسان

هذه الآيات تركت أثراً عميقاً في عقله. وظل أثرها يرن في أذنيه. ومنذ
ذلك الوقت وهذا الانطباع أخذاً في النمو إلى أن اعتبر هذا الكتاب "
الجيتا " من أعظم الكتب في معرفة الحقيقة. وقدم له عوناً يفوق
التقدير في لحظات كآبته. وبعد عدة سنوات أصبح كتاب الجيتا

من الكتب المقرّوة بشكل منتظم يومياً.
وأوصوا له بعد ذلك بقراءة " نور آسيا " ترجمة سير أدون أرنولد أيضاً. يقول السيد غاندي: "حين بدأت قراءتها لم أستطع تركها". وقدموه لمدام بلافتسكي ومدام بيزانت، وقرأ من تأليف مدام بلافتسكي " المفتاح للتصوف ". وكان تعليقه على هذا الكتاب " هذا الكتاب دفعني برغبة شديدة لقراءة الكتب عن الديانة الهندوسية ". وقابل شخصاً مسيحياً من مانشستر دفعه إلى أن يقرأ الإنجيل، وأعطاه نسخة منه. وكان شديد إعجابه " بالموعظة على الجبل " التي دخلت مباشرة إلى قلبه، ووجدتها مطابقة للجيتا. وعلى وجه الخصوص الآيات:

" أقول لكم لا تقاوموا الشر، ولكن من ضرك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر أيضاً. وإذا أخذ أحد معطفك، دعه يأخذ عباءتك أيضاً ".

هذه الآيات أسعدتني إلى أبعد حد. وحاول عقلي الضئيل أن يُوَحِّد بين تعاليم الجيتا ونور آسيا، والموعظة على الجبل. هذا التنازل من السيد المسيح هو أرقى شكل من أشكال الدين " راقه كثيراً. هذه القراءة حَرَّكَتْ شهيته لدراسة حياة معلمي الديانات الأخرى. ورَشَّحَ صديقٌ له قراءة "الأبطال وفضل الأبطال" لكارليل. " وقرأت الفصل عن البطل كنبى أدركت منها عظمة الأنبياء وشجاعتهم وحياتهم التقشفية ".

وعنوان الفصل الواحد والعشرين كتبه باللغة الهندية مأخوذة من كتاب مقدس معناها " هو المعين للعاجز والقوة للضعيف " في

اجلثرا اكتشفت لأول مرة مبدأ أن اكتفاء الإنسان بالمعرفة الدينية لهو العبث بعينه؛ لأن المعاني الدينية لا يكسبها الإنسان إلا عن طريق تأمله في أحداث الحياة وفي نفسه وفيمن حوله.

وفي نهاية هذا الفصل أعطى معنى للصلاة يقول:

" تلك العبادة أو الصلاة تنبع من القلب. ويتم الوصول لطهارة القلب حين يكون فارغاً من كل شيء سوى الحب.. الصلاة ليست في حاجة للكلام. إنها في حد ذاتها متحررة من أي مجهود حسي. وليس لدي أدنى شك بأن الصلاة وسيلة ناجحة لطهارة القلب من الشهوات، ولكن من الواجب أن ترتبط بأعلى درجات الخشوع".

يسجل في الفصل الأول اعتقاده في ضرورة وجود معلم روحي لسالك طريق الله يقول: أؤمن بالنظرية الهندوسية للمعلم وأن لها أهمية في التحقق الروحي. وأعتقد أن هناك قدراً كبيراً من الحقيقة في أن المعرفة الحققة مستحيلة بدون معلم روحي... والإنسان العارف بالله هو فقط الذي يستحق تتويجه معلماً روحياً. إذاً هناك ضرورة للجهد الدائم لبلوغ الكمال؛ حيث أن الإنسان يقابل المعلم الروحي الذي يستحقه. والجهد اللانهائي لبلوغ الكمال هو حق للإنسان، فهو جزاؤه، والباقي في يد الله".

"وثلاثة تركوا تأثيراً عميقاً في حياتي وأسروني هم: رايشانديهاى بصلته القريبة مني، وتولستوي بكتابه " ملكوت الله بداخلك ". ورسكن " نحو هذا الدائم " هذه المعرفة الحقيقية في الله حفظته من اتباع معلم غير كامل. أما الثلاثة الذين ذكرهم آنفاً فهم قد أناروا له الطريق إلى المعلم الحق. وللأسف لم يذكر في سيرته

الذاتية شيئاً عن اتخاذ معلماً بعينه.

سافر إلى جنوب أفريقيا ليمارس مهنة المحاماة. قابل هناك بعض المسيحيين الذين حاولوا إقناعه بالعقيدة المسيحية كما وقرت في قلوبهم. ودار الحديث بينه وبين أحد المسيحيين كالآتي: "إنك لا تستطيع أن تدرك جمال ديننا. يتضح من كلامك أنك دائم الفكر مهموم بخطاياك. ومحاولتك دائمة لإصلاحها والتكفير عنها. فكيف تستطيع بسلسلة لا تتوقف من الأفعال أن تأتيك بالخلوص؟ ولن يكون في مكنتك إحراز السلام. فأنت معترف بأننا جميعاً خطّاءون. والآن انظر إلى كمال معتقدنا. ومحاولاتنا للإصلاح والتكفير كلها عبث. ولا بد لنا من التكفير؛ لأنه كيف لنا أن نتحمل عبء الخطيئة؟ ليس لنا إلا أن نلقيها على المسيح. فهو الابن الوحيد بدون خطيئة. وكلمته للمؤمنين به ينالون بها حياة أبدية. الإيمان به فيه الرحمة اللانهائية. وبإيماننا بشفاعة يسوع فإن خطايانا لا تقيدنا. ونحن من طبعنا الخطيئة. ومن المستحيل العيش في هذا العالم بدون خطيئة. ولهذا عانى المسيح وكفّر بمعاناته عن كل خطايا البشرية. وهؤلاء فقط الذين قبلوا فداءه العظيم ينالون السلام الأبدي. فكر إلى أي مدى تعيش في قلق. ونحن ننعم بالسلام".

هذه المناقشة فشلت كلية في إقناعه. وكان رده متواضعاً كالآتي: "إذا كانت هذه هي المسيحية المعترف بها من جانب كل المسيحيين فأنا لا يمكن أن أقبلها. وأنا لا أنشد التكفير عن نتائج خطايائي. أنا أنشد الخلاص من الخطيئة نفسها. أو على الأقل

هكذا يكون الإنسان

الخلاص من فكر الخطيئة. وإلى أن أصل إلى الهدف فأنا راض أن أكون قلقاً".

هذا فكر فطري نابع من أعماقه واتباع نور عقله المتحرر من الموروث الديني السطحي.

وخلال عمله في مهنة المحاماة اتبع ما أملاه عليه ضميره من أسلوب قائم على مبدأ التصالح عن طريق التحكيم بحيث يوفر لكلا الطرفين أتعاب المحاماة ورسوم القضايا والمصاريف الكثيرة على القضايا. ناهيك عن العداوة والمنافسة الشرسة في الأسواق- حيث أكثرهم جـار- ونجح في مئات من القضايا بهذا الأسلوب الذي أسعده كثيراً بقوله: " سعادتي لا حدود لها. تعلمت الممارسة الحقة للقانون. تعلمت كيف أنفذ إلى الجانب الطيب في الطبيعة الإنسانية وأدخل عن طريقها إلى قلوب الناس. وتحققت أن المهمة الحقة للمحامى هي أن يقارب بين الطرفين المتخاصمين المتباعدين. هذا الدرس ظل متأججاً في أعماقي طيلة العشرين عاماً التي عملت فيها بالقانون. وهو أنني قضيت جزءاً كبيراً من وقتي منشغلاً بتنفيذ التصالح الشخصي في مئات من القضايا. لم أخسر شيئاً ولا حتى مالا. وعلى يقين بأنني لم أخسر روعي ".

ونرى في الفصل الخامس عشر كيف حاصره أصدقاؤه وهو في إنجلترا، وأيضاً في جنوب أفريقيا محاولين إقناعه بأن يعتنق عقيدتهم من مسيحيين ومسلمين وهندوس. ولكنه لم يقتنع بالمفاهيم السطحية لهذه الأديان، ورفض الانصياع لحثهم المستمر. حيث أنه درّب نفسه طيلة حياته على أن يتبع الصوت الداخلي الصادر

غاندي الإنسان والحج

من أعماقه. يقول: " إنني في حالة من البهجة لخضوعي لهذا الصوت الداخلي. ومن الصعب عليّ أن أعمل ضده لأن ذلك يؤلّني".

وفي دراسة مقارنة للأديان يقول: " وجدت نفسي منهمكا في خدمة المجتمع، والسبب وراء ذلك هو رغبتني في أن أحقق ذاتي. فجعلت دين الخدمة هو ديني. لأنني شعرت أن الله يمكن أن يدرك فقط عن طريق الخدمة... وكما قلت وجدتني باحثاً عن الله ومجاهداً لتحقيق ذاتي . وبعد قراءات كثيرة في الهندوسية والبوذية والإسلام والمسيحية والزرادشتية وكتب تولستوي بدأت أدرك أكثر فأكثر الإمكانيات اللانهائية للحب الكوني".

وأضفى أهمية كبرى على الالتزام الصارم بالعهد وكيف نمت إدراكه بالعهد بصورة واضحة عن ذي قبل " أدركت أن العهد لم يخلق باب الحرية الحقيقية، بل فتحها. وحتى ذلك الوقت لم يحالفني النجاح لأنني فاقد الإرادة. حيث أني لا أثق في نفسي، ولا بفضل الله، ولهذا فإن عقلي مشوش في بحر عاصف من الشك. وعرفت أن رفض الإنسان أن يأخذ عهداً على نفسه، فهو حتماً مساق إلى الافتتان، وإذا ربط نفسه بعهد ما فهو مثل الذي دخل من نفق الفسوق إلى الزواج الأوحى الحقيقي. إنني أعتقد في بذل الجهد، ولا أريد أن أقيد نفسي بعهد، تلك المقولة تنم على عقلية الضعف والخيانة ورغبة الهروب من أجل الشيء الذي يجب أن نتجنبه، وكما قال بعض الحكماء " الإقلاع (عن شيء) دون كراهيته لا يدوم ". فإذا ذهبت الرغبة فإن العهد على الإقلاع سيكون بمثابة الثمرة

هكذا يكون الإنسان

الطبيعية الحتمية".

وتطرق إلى القوى العقلية، فرأى من الواجب عليه أن يتحكم في قواه العقلية وفي أفعاله وما يتفوه به، ويتحكم في نظره بألا يرى إلا عظمة الله، وألا يسمع إلا حمد الله، وقضاء الليل في الصلاة، ويصلح داخله ليكون معبداً لله. وليس هناك حدود لما يهجره الإنسان ويستنكره.

يميل العقل للفكر اللاإرادي، وكبح جماح الفكر، يعنى قمع العقل. وهذا الأمر أكثر صعوبة من التصدي للريح، ولكن وجود الله داخل الإنسان يجعل التحكم في العقل سهل وممكن. إنه الهدف الأسمرى، وليس من المستغرب أنه من الواجب بذل أقصى مجهود لينال الإنسان هذا المعنى ألا وهو التحكم في العقل، ولكن بعد رجوعي إلى الهند وفقت إلى التحكم في الحواس مثل الفكر والقول والفعل، وهذا التوفيق من الصعب نواله بمجرد القيام بجهد إنساني. وحتى ذلك الوقت كنت أجهد نفسي بخضوعي لوهم.. وهو أن تناول الفاكهة فقط سيمكّنني من محو الشهوات، وكنت أتملق نفسي باعتقادي أن ليس هناك أكثر من ذلك.

"في نفس الوقت دعني أوضح لهؤلاء الذين يرغبون في مشاهدة التحقق في الله ألا يأسوا، حيث أن إيمانهم بالله مساو لثقتهم في جهادهم الشخصي. إن الحس المادي يتراجع أمام الروح المتعفف تاركاً اللذة خلف ظهره. واللذة كذلك تختفي مع التحقق في الأعلى. وبهذا يكون اسمه ومجده (الله) مدد الطالب".

وهنا يصرح بكيفية السلوك في الحياة ليكرمه الله بهذا

التحقق فيقول:

" كيف يُجَرَّد الإنسانُ نفسه من كل ما يملك؟! ... أليس الجسد نفسه كملكية كافية؟

أليست الزوجة والأولاد ملكية؟ .. أليس خطيم كل الكتب هو عدم ملكية؟

أليس هو التخلي عما أملك وأن أتبعه؟

وجاءني الجواب مباشرة: لا أستطيع أن أتبعه ما لم أجرد من كل ما أملك. هنا نما اهتمامي بالشرعية، واكتشفت ذلك في الدين، وفهمت من تعاليم الجيتا أن عدم التملك يعني أن هؤلاء الذين يرغبون في الخلاص يجب أن يعملوا مثل الوصي. فرغم تحكمه في ملكيات كثيرة إلا أنه لا ينظر قيد أنملة في أي منها على أنها ملك خاص له. وأصبح جلياً عندي مثل النهار المشرق أن عدم الملكية والمساواة يفرضان سلفاً تغييراً في القلب، وتغييراً في الاتجاه".

في باب الصدام مع السلطة يقول:

" اكره الذنب ولا تكره المذنب. هذا الإدراك رغم سهولة فهمه إلا أنه نادراً ما يُطبَّق، ولهذا فإن سم الكراهية ينتشر في كل أنحاء العالم".

ويتكلم عن وحدة الوجود الإنساني كما أحسّها بتعبير بسيط واضح يقول:

" هذه "الأهمسا" تعني فلسفة عدم الأذى عند الهندوس.

هي القاعدة الأساسية التي يركز عليها البحث عن الحقيقة. ويثبت لي في كل يوم أن هذا البحث يذهب سدى إذا لم يؤسس على عدم الأذى. من اللائق مقاومة ومهاجمة نظام بعينه، ولكن مقاومة ومهاجمة المتسبب فيه هو بمثابة مقاومة ومهاجمة الإنسان نفسه؛ لأننا نشترك جميعاً في نفس العيوب، حيث أننا أطفال نفس الخالق الواحد. وعليه فإن القوى المقدسة بداخلنا لانتهائية. والاستهانة بأي إنسان لهُوَ استهانة بهذه القوى المقدسة. والنتيجة أننا لا نضر فقط بهذا الإنسان ولكننا نضر معه العالم كله."

المعاني الإنسانية الراقية موجودة في كل إنسان. تظهر إذا رجع إلى فطرته السليمة التي فَطَرَهُ اللهُ عليها. في الفقرة الآتية يُعَبِّرُ السيد غاندي عنها بتلقائية لأنها حية عنده، لم تطمسها أحداث وتجارب الحياة. بل كانت تلك الأحداث في حياته دافعاً ومحفزاً لإظهار فطرته السليمة بتعبير لم تفارقه الشفافية في الإفصاح عنها، يقول:

"إنني أكتب في الاتجاه الذي تحركني إليه الروح (الروح العظيم الساري في الوجود) أثناء الكتابة. وإنني لا أدعي أنني أعرف تحديداً أن كل الأفكار والأفعال الواعية من جانبي توجه بالروح. ولكن حين أقدمت على مراجعة الخطوات الكبرى التي خطوتها في حياتي. وأيضاً تلك التي ربما ينظر إليها أنها ليست بالخطيرة، أعتقد أنه ليس من اللائق القول أن الموجه لكل تلك الأفكار والأفعال هو الروح.

غاندي الإنسان والحج

"إنني لا أراه (الروح) ولا حتى قد عرفته. وإنني بهذا قد جعلت الإيمان السائد في العالم هو إيماناً لي. وحيث أن إيماني لا انقضاء له. فإني أرى هذا الإيمان يبلغ مستوى التجربة. مع أنه كما يقال أن تأخذ الإيمان على أنه تجربة فإنك بهذا تتلاعب أو تعبث مع الحقيقة. وربما لو جانبنا الصواب نقول أنني لا أملك التعبير أو التمييز عن إيماني بالله. وأعتقد أن المؤمنين الذين يرون نفس الإله في الآخرين هو هو الذي يرونه في أنفسهم قادرون حتماً على أن يتعايشوا مع الكل بتجرد تام عن الأغراض الشخصية".

وعمل بالصحافة ناشراً مبادئه السامية مستخدماً أمانة الكلمة لإعلاء الحق والعدل:

"من بداية الشهر الأول لجريدة "الرأي الهندي" وأنا مدرك أن الهدف الوحيد للصحافة يجب أن يكون الخدمة. صحافة الجرائد قوة عظيمة، ولكنها كثير منهمر من الماء يغمر كل أجواء الريف مدمراً المحاصيل. هكذا القلم الجامح لا يخدم إلا الهلاك. فإذا كان التحكم من الخارج فهو يبرهن على سمية أكثر من احتياجه للتحكم. وفي إمكانه أن يكون مفيداً في حالة فرضه من الداخل".

قرأ كتاباً بعنوان "نحو هذا الآخر" للشاعر رسكن. فوجد ضالته فيه. حيث أيقظ ما في داخله من معان. ودفعه إلى تطبيق وممارسة هذه المعاني؛ لأنه وجد أنها تتناغم مع فطرته الإنسانية المستقيمة. يقول في ذلك:

" أعتقد أنني اكتشفت بعضاً من العقائد الراسخة في أعماقي
مصورة في هذا الكتاب العظيم لرأسكن. ولهذا فإنها أسرتني
ودفعتني لتحويل حياتي. والشاعر هو واحد في استطاعته أن
يُخرج الخير الكامن في صدر الإنسان ". واستخلص من قراءته أن
الخير الموجود في إنسان يحتويه الخير الموجود في الناس جميعاً.
وعمل المحامي له نفس القيمة لعمل الخلاق؛ من حيث أن كليهما
له الحق في كسب عيشه من عمله. وحياة العامل - والعامل
هنا مثل الذي يفلح الأرض - وحياة الصانع الحرفي لهما الحياة التي
تستحق أن تُعاش. فقضية الخير أعرفها. ومساواة المهن وعدم
تفضيل مهنة على أخرى بغشاًوة أدركها. أما حياة الكد والجهد
لم تصادفني في حياتي. وكتاب " نحو هذا الآخر " كشف لي
بجلاء عن هذا الأمر. ونهضت في الفجر مُعِداً نفسي لأحوّل هذه
المعاني إلى ممارسة عملية ". وبالفعل وبمعاونة بعض الأصدقاء
حوّل السيد غاندي عمال وموظفي جريدة الرأي الهندية إلى
فلاحين. بأن اشترى قطعة من الأرض كبيرة وزرعها بقدرة وتضحية
وولاء مساعديه في المطبعة. وسمى ذلك بتجاربه الأخلاقية.
إلى جانب أنه استقطع جزءاً بسيطاً جداً من الأرض وخصصه
للجريدة نفسها. وبهذا ظهرت للوجود مستوطنة زراعية بدأت
إنتاجها سنة ١٩٠٤ في جنوب أفريقيا وأطلق عليها اسم
" مزرعة تولستوي ".

نجح السيد غاندي في التحكم في رغباته وشهواته. ووهب
نفسه ووقته وكل قواه الجسدية وبذل ما يملك من ماله الزهيد

في مجال الخدمة.. الخدمة للمقرب والغريب، إلا أنه وجد أن هناك مجالاً جد خطير يعوقه عن الرقي الروحي ألا وهو التحكم في الفكر. يقول:

" اليوم أستطيع أن أقول أنني في أمان لحد ما، ولكن ما زلت لم أحقق التحكم الكامل في أفكاري، وهذا معنى جد أساسي. وأنني لا ينقصني الجهد أو الإرادة، لكنها مشكلة باقية، ولا أعرف من أين تنبعث وتغزوني تلك الأفكار الخائلة، غير المرغوب فيها، ولا يساورني الشك في أن هناك مفتاحاً لحبس هذه الأفكار غير المرغوب فيها، وعلى كل إنسان أن يكتشف مفتاحه بنفسه. وقد ترك لنا القديسون والأنبياء تجاربهم ولكن لم يمنحونا العصمة والكمال، والتحرر من الخطأ يأتي للإنسان من فضل الله... وبدون تسليم الإنسان لله بإخلاص لجلاله لن يمكن السيطرة الكاملة على فكره ".

والعقل غير النقي، وغير المدرك لما هو فيه لا يمكن أن يتطهر بالصيام. والاعتدال في الطعام ليس له تأثير على العقل. وشهوة العقل لا يمكن اقتلاعها إلا بمراقبة شديدة للنفس، والتسليم لله أولاً وأخيراً يرجع لفضل الله... والعقل الشهواني بدلاً من أن يتحكم في الخواص يصبح عبداً لها. ولهذا فإن الجسد دائم الحاجة للنظافة بالأطعمة غير المثيرة والصيام المرحلي". ويذكر بعد ذلك " إن الصيام يصبح عبثاً إذا لم يصاحبه اشتياق مستمر لمقاومة النفس... الصيام الجسدي إذا لم يصاحبه

هكذا يكون الإنسان

صيام عقلي فمصيره نفاق ورزيلة". وينقل بعض الأبيات من كتاب مقدس يقول:

للإنسان الذي يكبح جماح حواسه الخارجية

تختفي الأشياء الحسية تاركة

وراءها الاشتياق. ولكن حينما

يرى الأعلى

يتلاشى حتى اشتياقه

التحكم في العقل كطاقة نورانية قابلة للزيادة من مصدر الحق بتمارين روحية على التركيز واليقظة ثم التوجه بها كفكر لإصلاح وجود الإنسان وإذا لم يتحكم الإنسان في عقله استولت عليه النفس. وأصبح أداة لتنفيذ أغراضها. فيصير عقلاً نفسياً. يغمر الوجود الإنساني بالظلام. وأفعال الإنسان حينئذٍ تسير به إلى فناء؛ لأنه يعمل للفاني وهو الجسد. وهكذا كان السيد غاندي محاولاً جاداً في التحكم في عقله بتوجيه فكره إلى ما يراه حقاً ومستقيماً ونافعاً له وللآخرين.

ويواصل السيد غاندي حديثه عن الإنسان الباحث عن الحقيقة. وما يعترض طريقه إليها يقول: " في مسيرة الإنسان نحو الحقيقة يستجيب (لضعف في نفسه) للغضب. والأنانية. والكراهية.. الخ. والإنسان الذي تسيطر عليه شهواته. ربما يكون لديه نوايا حسنة. وصادق الكلمة. ولكنه لن يجد الحقيقة

غاندي الإنسان والحج

أبدأ. البحث الموفق عن الحقيقة يعني التخلص الكامل من الحشد الكثير من الإثنية.. مثل الحب والكراهية. السعادة والتعاسة".

حينما رجع إلى الهند اشتغل بالمحاماة ولم يقبل إلا القضايا التي يجد أن عميله له الحق كل الحق فيما يطالب به. يقول السيد غاندي:

"وتأكد لي باعتقاد راسخ أنه من المستحيل تناول قضايا متعلقة بالقانون دون أن تشتمل على الحق. ومع ذلك دع القارئ يتذكر أنه حتى الصدق في ممارسة المهنة يعجز عن مداواة القصور المتأصل الذي يفسدها".

واستقر في أحمد آباد وأنشأ مدرسة ورشّخ في قلوب الطلاب محو النفس. وهي مراقبة شديدة للنفس. مع التواضع أثناء تقديم الخدمة. والخدمة بدون تواضع هي الأنانية.

وأنشأ ستة مدارس ابتدائية لأبناء الفلاحين في ست قرى. واستعان بأصدقاء متطوعين للقيام بالتدريس. وعنى بالصحة العامة. ونشر القواعد الصحية المتعلقة بالبيئة. ونظافة البيوت والأفراد. لما رآه من تدني العناية بالنظافة وانتشار الأمراض. واستعان في هذا المجال بصديق طبيب. وعملت السيدات المدرسات كمساعدات للطبيب في نشر وتقديم الرعاية الصحية. ورفع عن كاهل الفلاحين البسطاء ما فرضه عليهم أصحاب الضياع من ابتزاز. بعد صراع مرير مع السلطة. وأصحاب الضياع.

تصديه لخدمة الفلاحين وعمال الفلاحة ضد الحكومة دفع كثيرين من أنحاء عدة من البلاد إلى إرسال شكاوى عن أوضاعهم المتردية بسبب تدني الأجور. وآخرون تبني قضيتهم ضد الحكومة التي فرضت ضرائب عليهم في حين أن المحصول كان ضئيلاً للغاية. واعتمد في كفاحه هذا على نشر الوعي بين الفلاحين بأن أزال الغشاوة عن أعينهم. وأوضح أن القضية الرئيسية هي أن يتخلص الفلاحون من خوفهم من المسؤولين. حيث أن المسؤولين في ظل حكم عادل مستقيم ليسوا سادة. ولكنهم خدم للناس؛ لأنهم يتقاضون رواتبهم من مولي الضرائب (أي من الناس). وأكد على أن إزالة الخوف عنهم لا يعني العنف حين يطرحون مطالبهم. وشرح معنى الكياسة واللفظ بأنهما لا يعنيان مجرد مظهر خارجي من المسالمة وحديث منمق يتماشى مع الموقف، ولكنه إحساس تلقائي داخلي يعكس سلوكك يحمل في طياته رغبة الخير لمن تواجهه.

وبسبب جده وإخلاصه في طلبه للحقيقة عن طريق الخدمة. وجهه الله ووفقه إلى رفع المعاناة عن النسوة الهنود. نصف الجائعات ونصف العاطلات عن العمل؛ بأن جعلهم يغزلن القطن. ونجح في إلباس البسطاء من الهنود قماشاً مصنوعاً محلياً. وهو لا يعلم عن هذا الغزل أو ذاك النسيج شيئاً. فوفقه الله إلى الأماكن التي يجلب منها دولا ب الغزل لصنع الغزل. ثم النسيج عن طريق الأنوال اليدوية. ثم له ذلك عن طريق أدوات خير من الناس. يحبون الخير لذاته. فكان السيد غاندي بذلك أداة خير وسلام ورحمة

غاندي الإنسان والحج

للبيسطاء والفقراء من الناس أبناء جلدته، حيث أن القماش المنتج من مصانع النسيج يَعرَّضُ على الناس شراؤه؛ حيث أنه يتداول في الأسواق حسب نظرية العرض والطلب.

وفي طول البلاد وعرضها كانت أسفاره كثيرة، يخطب في الناس ويبصرهم بحقوقهم، ويحضر المؤتمرات والمقابلات بالمسؤولين، ويقود الاجتماعات. وفي أثناء المؤتمرات والاجتماعات كان يحفز النوايا الطيبة من ذوي الرأي والمثقفين والمسؤولين، ويحاولهم في هدوء ومنطق وأدب جم حين يطرح قضاياهم، وينفذ بطاقتهم الروحية في الناس كي لا يلجأوا للعنف وهم يطالبون بحقوقهم البسيطة الإنسانية المشروعة.

وفي مؤتمر عام اشترك فيه أكثر رموز الدولة أقرروا فيه مبدأ التعاون مع الحكومة في حالة ثبوت خيانتها للشعب، وإقرار الديمقراطية لجموع الشعب وصيانتها، والحفاظ عليها، إذاً يتحتم على الناس أن يكون لديهم حساً قوياً باستقلالهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية وحدتهم. وأن يكون ممثلوهم ذوي استقامة وإخلاص. ومن أهداف المؤتمر تحقيق الحكم الذاتي تحت ظل الإمبراطورية البريطانية. كل ذلك يتضمنه الدستور الذي قدمه السيد غاندي للمؤتمر. وأقر المؤتمر مشروع قرار وحدة هندوسية إسلامية، وإلغاء مفهوم المنبوذين من الهندوس.

لكل إنسان صادق في طلب الحقيقة رفيق مرشد. وقد ظهر هذا المرشد عندما قاربت السيرة الذاتية على الانتهاء. ظهر السيد لوكامانيا في رثاء موجه هز كيان السيد غاندي فقدان شبحيته

فيقول عنه السيد غاندي:

"فقدان لوكامانيا ترك ألاماً موجعاً في أعماقي أثناء الجلسة الخاصة. إيماني الراسخ الدائم يؤكد لي أنه لو كان السيد لوكامانيا ما زال حياً لأسبغ عليّ بركته في هذه المناسبة. وحتى إن لم يكن الأمر كذلك، وكان معارضاً لهذه الحركة (حركة عدم التعاون) فكنت وما زلت أقدر معارضته كفضل منه وتعليم لنفسي. نختلف في الرأي، ولا يؤدي ذلك دوماً إلى كراهية بيننا. وكان يوحى إليّ دوماً أن الروابط بيننا تقرّنا دوماً. وظروف موته وأنا أكتب هذه السطور ما زالت ماثلة حية أمام رؤى عقلي".

ولا ندري إن كان السيد لوكامانيا هذا معلمه الروحي أم لا. وأخيراً يودع القارئ بأن وصف الحقيقة كما تراءت له وبالطريقة الدقيقة التي توصل إليها بجهد لا يفتر. وهذه الممارسة (في توخي الصدق والأمانة في وصف الحقيقة) منحته سلاماً ذهنياً يفوق الوصف؛ لأن أمله المنشود هو أن يدخل مفهوم الإيمان والحقيقة والحب في قلوب المترددين. وتجربته أقنعت أنه الله هو الحقيقة. "وإن لم تقنع كلماتي في هذه السيرة القارئ بأن التحقق في الله يأتي عن طريق الحب فإن كلماتي هذه تكون قد ذهبت سدى".

وأن اللوحات العابرة التي نالت من الحقيقة بالكاد تستطيع أن تنقل فكرة عن مجد الحقيقة الذي يتعذر وصفه. يقول في هذا:

"إنه نور يفوق ملايين المرات ضوء الشمس. وفي الحقيقة أن الذي لمحتنه هو فقط وهج خافت من هذا البهاء المفرط. ولكن

غاندي الإنسان والحج

الرؤية الكاملة للحقيقة تأتي للإنسان بإدراك كامل، والتمسك بالحب".

ولكي يرى الإنسان روح الحق الساري في كل هذا الكون وجهاً لوجه- المقصود هنا ما يمثل هذه الروح- فعليه أن يحب أحقر المخلوقات حبه لنفسه. والذي ينشئ هذه الرؤية يقبل كل مناحي الحياة. ولهذا كرس كل طاقاته للحق الذي دفعه للعمل في السياسة كمجال للخدمة. وبكل تواضع وبدون تردد يستطيع أن يقول أن الدين له علاقة وثيقة بالسياسة.

"والوحدة مع كل ما هو حي مستحيلة بدون التطهر. بدون تطهير النفس يظل الالتزام بقانون الحب حلاً فارغاً. والتحقق في الله يستحيل على قلب غير طاهر. تطهير النفس يعني التطهر في كل مجالات الحياة. وإذا حدث تطهير كامل لنفس الإنسان، سرى تطهره فيمن حوله فيطهرهم. ولكن طريق التطهر هذا صعب وفيه تردي وانحدار. وللقيام في تطهر كامل فعلى الإنسان أن يصبح متحرراً خيراً كاملاً من شهوة الفكر والكلام والفعل، وأن يسمو فوق التيارات المتعارضة من (حب وكره، التعلق والنفور). " ويعرف أنه لم يحظ بالقيام في هذا التطهر الثلاثي رغم سعيه الخثيث إليها. يقول السيد غاندي:

"إطراء العالم من حولي لم يفلح في إثارتي داخلياً وتصديقه. بل إن هذا الإطراء يؤلني، والتغلب على الشهوات الخائلة يبدو لي أصعب من هزيمة قوة الجيوش".

ومنذ أن رجع إلى الهند وله تجارب مع الشهوات الكامنة في نفسه، يقول:

" معرفتي بهذه الشهوات جعلتني أشعر بالهوان؛ لأنها لم تقهر بعد، فعرفت أنه ما زال أمامي طريق صعب عليّ أن اجتازه باختزال نفسي إلى الصفر. وطالما أن الإنسان لم يضع نفسه طوعاً وبإرادة حرة في آخر الصف مع أبناء جلدته من البشر، فليس له أن يطمح في خلاص نفسه. وأن التحرر من شهوة الفكر والكلام والفعل لهي أبعد حدود التواضع الحق "

وقضى كل حياته خجولاً جداً، لا يتكلم إلا إذا دُعِيَ للكلام.

ويقول " وداعاً، وإني إذ أودع القارئ إلى ها هنا، أسأله أن يشاركني في صلاة لله الحق، وأن يمنحني نعمة الحب في الفكر والقول، والعمل "

وإذا نظرنا إلى منسك الحج لوجدناه يرمز إلى هذه المعاني التي ذكرناها في مقدمة هذا البحث، والتي قام فيها وعاش في مناسك منها السيد غاندي، وسوف أتناول بالتأمل والتدبر للخطوات الدقيقة التي رسمها لنا سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنستخرج منها هذه المعاني الروحية، والمعنوية، والحقّية، والإنسانية.

وقبل أن ندخل في تفاصيل وتتبع خطوات منسك الحج ودلالاته على رحلة الإنسان إلى داخله، أود أن أنوّه إلى السيد غاندي،

غاندي الإنسان والحج

وتحديداً، على اعتماده الكلي على الصوت الداخلي، وعلى عقله. وعلى فطرته السليمة، التي فطره الله عليها. فلو أنه اعتمد على الموروث الدارج من المفاهيم المنتشرة الجامدة التي وقفت عند ظاهر اللفظ، ووضعت الدين في إطار سطحي، يخدم وينظم حياتهم المادية - أي خدمة الجسد - لما أمكنه أن يقيم صلة بالمعاني الربانية الموجودة في وجوده الروحي. فقد اتجه إلى ما فوق حجاب الحاجز - إلى قلبه وعقله - وهذب ما دون ذلك (تحت الحجاب الحاجز) بالتقشف الصارم والصيام؛ حتى لا ينقلب الجسد من هيكل يعبد فيه الله إلى معبود يرعاه ويعيش من أجله. هذا ما رآه السيد غاندي.

الاعتدال والاستقامة هما المعيار الذي يقيس به كل إنسان ما يحتاج كل عضو فيه حتى يكون سليماً معافى. ولا يطفى على وجوده كله، ويصبح كل هم الإنسان التوجه ب كله إلى عضو بعينه. فهناك حواس داخلية للإنسان تمثل وجوده الروحي، لها ما لها من مناسك، ورعاية، وتمارين تقويها، وهي الرياضة الروحية، ولا يتسع المجال للدخول في تفاصيل تلك الرياضة، وهذا الطريق الشاق داخل الإنسان، ليس فرضاً جازماً على أحد، ولكنه كما أشير إلى ذلك في القرآن الكريم عن منسك الحج " لمن استطاع إليه سبيلاً ".

نعود إلى طرح رؤية لمستها أثناء تأديتي لمنسك الحج، وهي رؤية خاصة نتيجة تأمل فيما رسمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.. رسمه بدقة متناهية. وهذا الرسم يوضح

هكذا يكون الإنسان

للإنسان المتأمل في وجوده كيف يسلك. حتى يكون سلوكه مستقيماً إلى داخله.

والخطوات المتعاقبة لمنسك الحج هي رمز يكشف للإنسان خطة الرحلة التي عليه أن يسير فيها. هذا إذا أراد أن يكسب معناه الحقي في الله. فهو يبدأ بالطواف عدة مرات في محاولة الوصلة بداخله.. إلى مركز وجوده. وهو قلبه الذي فيه سر الله (الأمانة). والكعبة هنا تمثل قلب الإنسان. ويفشل في الدخول. لأن الله في حالته هذه " يحول بين المرء وقلبه ": لأنه لم يستعد بعد لمشاهدة ما في داخله (قلبه). ودعاؤه أثناء الطواف هو شفيعه عند ربه. فيعلمه ويأخذ بيده إلى كيفية تحقيق هذه الوصلة ألا وهي الولوج إلى داخله.

فيأخذه إلى الخطوة الثانية.. إلى الصفا والمروة. وهما جبلان ليس ارتقاؤهما بالشيء السهل. فعليه أن يسلك طريق الصفاء. وما فيه من مشقة إخضاع النفس. وتسكين أهوائها. وإفلات قبضتها من على العقل حتى يصفو قلب الإنسان (داخله). فيهرول إلى الجبل الآخر. حتى لا يقل أو يضيع صفاؤه ليرتوي. وبهذا يخلص هيكله مما جذبه من فكر حطام الدنيا (دناءه) وشهواته المرتبطة بأعدي عدوه.. نفسه التي بين جنبيه. ويعاود الكرة ليصفو من طبقات الظلام المتراكمة بداخله التي اكتسبها عبر سنين حياته. ويهرول ليروي مبدلاً ظلامه بنور. ويظل كذلك عدة مرات. بين صفاء وري. إلى أن يهيئ وجوده لتلقي العلم عن وجوده الداخلي - الذي يريد أن يلجّه للقاء سر الله فيه - مستعيناً بأعلاه. مستخدماً عقله في

غاندي الإنسان والحج

طلب المعرفة. فينتجه إلى عرفات " الحج عرفة " وهو جبل المعرفة. المعرفة عن نفسك. حتى تستطيع أن تحولها من أمارة بالسوء إلى طاقة خميك. وتشد أزرك. وتصعد عنك أي طاقات ظلمانية على هذه الأرض. هنا يتجه الإنسان إلى عقله. تاركاً قلبه إلى حين. ليدرك قضيته في الله. فيصعد ويتسامى إلى الكم الهائل من المعرفة.. إلى جبل عرفات. تتعلم عن طاقات النور لعقلك. وكيف يتسع بالتأمل والتدبر والتفكير. وكيف يجلب لوجوده نوراً أكثر وأكثر. وكيف يحوّل العلم عن شيء إلى معرفة وثقافة بالتأمل العميق مستعيناً بربه " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ". إلا أن تتسع وتخرج من ضيقها. بتفاعل العقل وفاعليته معها ومع الوجود من حوله. ومع ما أودع الله فيه من سره.

إذا بدأ الإنسان في تلقي واكتشاف هذه المعرفة وهو على جبل عرفات. ينهل منه ما استطاع. ترافقه رحمة من ربه. ترعاه وتؤازره. وحميه من كل الطاقات الحمراء. والطاقات المظلمة من حوله. محافظة على ما اكتسب من صفاء. وما غمره من ري. هذه الحماية والرعاية الرحيمة يرمز لها بجبل الرحمة الموجود بعرفات.

كل هذا الصفاء (الصفا) والري أيضاً من زمزم (المروي) والمعرفة المكتسبة من عرفات. يذهب بكل هذا في رحلة شاقة إلى المزدلفة. والازدلاف هو الاقتراب. وهو من مادة (زلف) أي قرب وتقدم. وحين نصل إلى المزدلفة لا نجد فيها إلا مسجداً لرسول الله. وليس ميسراً القرب من رسول الله إلا بعد رحلة شاقة يقوم بها الإنسان محتفظاً في وجوده (صفاء ورياً ومعرفة) بكل

هذا وبقلب سليم يبيت المزدلف عند رسول الله ليجهزه بسلاح يرم به شيطانه. ويمحو ما به من أبلسة. بتزويده من فيض كرمه بجمرات من عنده - من اقترابه - ازدلافة. ولا يكون الرجم ناجحاً إلا من المزدلفة. وعدد الجمرات هنا إشارة إلى كثرة الرجم وطول المدة. لأن هذا الكيان الشيطاني الموجود في الإنسان كامن وملازم لوجود الإنسان على الأرض. ومستحوذ على كيان الإنسان قبل وأثناء رحلة الحج. فيذهب الإنسان في رحلة إلى منى. متمنياً على الله أن يخلصه من شيطانه. والشيطان من ظاهر اللفظ حسب تأملي هو الشيء طان. الشيء الذي طان. ويظل الشيطان ملازمه إذا كانت إرادة الإنسان متجهة إلى شئئته من الطين. أي إلى جسده " إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم " وإذا خلصت إرادته. واجتهدت إلى معناه الروحي. وهو المعنى الأصل. المعنى الذي أتى به إلى الأرض. واتخذ منها جسداً يأويه. وسيخرج منها يوماً ويرد لها ما أعيرها منها. ويرجع إلى المعنى الأصل أو الجوهر. كاسباً معناه الإنساني والروحي. أو منحدرًا إلى سابق إرادته التي كانت متجهة إلى الشيء الطين (الدنيا).

وهذه المقدمة حتى نعرف ماذا نرجم؟ ولماذا نرجم؟ هذا الرجم رمز لرمم شيطاننا فينا. ولماذا؟ لنحوّل إرادتنا من اتجاهها لمعنى الشيطان فينا إلى طلب الحق المنقبر في قلوبنا. (أنا حي في قبري). وهي المعاني الإنسانية الفطرية السليمة التي كسبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكمثل أعلى لنا. ومن باب الرحمة جعل رمز الرجم يدلنا على وجود هذا المعنى فينا. فلنرجم

شيطاننا. ونقوم في المعنى الذي قام هو فيه " كان لي شيطان فأعاني الله عليه فأسلم فهو لا يأمرني إلا بخير". وهو المعنى الذي ذكرته من تحول النفس من عدو إلى دافع للخير.

أما إبليس..فهو معنى موجود في الإنسان أيضاً. إذا تأملنا في اللفظ وجدنا أنه مكون من مقطعين - أب ليس - فهو معنى موجود في الإنسان. ملازمه وهو متمسك بجاهليته. فأهل مكة رفضوا أن يتخذوا من سيدنا محمد أباً روحياً لهم. يرعاهم ويرشدهم روحياً ومعنوياً إلى معنائهم في الله. هم يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بمحمد. هم يؤمنون بالله وبالأصنام " يقربوهم من الله زلفى " أما سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا آمنوا به وبربه سيذهب سلطانهم وريادتهم، ويسويهم بالعبيد. فقضية الدين هي أن نؤمن بإنسان (اتقوا الله وآمنوا برسوله). خاض التجربة الإنسانية في داخل وجوده مستعيناً بربه. ومن باب الرحمة. ينقل هذه المعاني التي كسبها للإنسان. ولم يفرض عليه هذه التجربة. بل كان رحيماً بضعاف النفوس، وبضيقي العقول. ويقول نقلاً عن ربه " لمن استطاع إليه سبيلاً ".

وبعد أن يرجم شيطانه، ويتخلص من جاهليته برجم إبليس، إذا فعل ذلك بصدق فقد تظاهر تماماً ويستحق أن ينتمي إلى أسرة روحية. ترعاه وتدفعه إلى أعلاه. ولا يلتفت وراءه لشيطانه وإبليس. هنا يستأنف رحلته الشاقة أيضاً من منى. بتمنيه ودعائه. متوجهاً إلى البيت الحرام، إلى داخله، إلى قلبه.

هنا بعد أن أصبح فارغاً من كل معنى يعوقه. ويحول بينه وبين

قلبه. لقد زال معنى الشيطان وإبليس وتخصيله لعلم هو نور معرفة بدد ظلام نفسه، وأحى قلبه بعد ممات. هنا يطوف طواف الإفاضة. هنا يطوف حول باطنه. حول قلبه الذي يحمل أمانة الله فيه "عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان... " يطوف حول معناه، وهو سر الله فيه. لقد أصبح متسعاً بالعلم من عرفات - مستنيراً - فيفيض الله عليه ببقائه فيه. فيرى ما رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " انعكس بصري في بصرتي فرأيت من ليس كمثله شيء ". وهذا هو المعنى الذي أشار إليه السيد غاندي بأنه اقترب منه ولا يدعي أنه رآه أو قابله.

" ما أعطيته فلأمتي " .. " كلما ألبسني الله ثوباً خلعتة على أصحابي " .. " أحبوني بحبيكم الله لكم من الله ما لي ". فهو مثل أعلى أبرزه الله للبشرية.

وبالحب والإيثار والخدمة. كما فعل السيد غاندي نكسب معانيه في الله. " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه " .. خالصاً مخلصاً لعمله. وخدمة الناس. بهذا يصل الإنسان لهذه المعاني التي رسمها رسول الله صل الله عليه وسلم في منسك الحج. الأساس في كسب كل خطوات الحج قائم على الدعاء والرجاء والطمع في رحمة الله. أما العمل والتأمل وكل جهاد الإنسان وسعيه في الحج هو مجرد تهيئة الإنسان لوجوده؛ ليكون مستعداً لتقبل فضل الله وكرمه.

أوامر الدين هي إشارة لقوانين الحق. وعلى الإنسان أن يكشف عنها بالتأمل والتدبر والتفكير حتى يبدأ محاولة القيام فيما أمره الله. أما تنفيذ الأمر بدون فهم يفقد الإنسان المعنى الذي وراء الكلمات، فيصير حيواناً مقلداً. فتأدية المناسك، مثلاً، بدون فهم يفرغها من مضمونها، ومن القصد منها. فكل حركة في الصلاة لها معنى. ولا يتسع المجال لشرح تأمل فيها. لأن كل إنسان له تأمله الخاص حسب مستواه الروحي وحسب حالته المعنوية أثناء الصلاة.. فإذا تأملنا في كل صلاة ظهر لنا معنى جديد، فيجدد الإنسان معنى الصلاة بربه بصفة مستمرة. إن فعل فإنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: " إنه لَيُغَانُ على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم سبعين مرة - فقالوا له " أغيان أغيار يا رسول الله " قال " لا. بل أغيان أنوار". فهو يستغفر من معنى نوراني عنده. لأنه رأى بتأمله معنى نوراني أعلى في الله ذي المعارج، فالعلم في الله لا نهائي.

وكما انفلقت الذرة وخرج منها طاقات هائلة مفيدة للبشرية (هذا تطور مادي) كذلك كلمات الدين هي كنز يريد من المتأملين المتفكرين أن يفجروا الكلمات بأنوار عقولهم، ليستخرجوا ما فيها من معانٍ تفيد التأمل ومن حوله. وهذا ما فعله الأدباء الرمزيون في القرن العشرين، وما فعله المتصوفة في كل دين، وفعله الأنبياء والحكماء، والمعلمون الروحيون على مرّ العصور.

مواكبة وتجديدا لهذه المعاني التي قام فيها السيد غاندي، ورسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منسك الحج.

ظهرت منذ أكثر من قرن ونصف القرن في لندن ظواهر روحية. أدهشت العالم المتحضر. علمياً وثقافياً. فتبنى هذه الظواهر لفيفٌ من العلماء والفلاسفة؛ للكشف عن صحة هذه الظواهر. فأخضعوها للتجارب العلمية. ومنهم من قضى ثلاثين عاماً مجرباً صدق هذه الظواهر. إلى أن ثبت لهم صحتها. فبدأت الصلات تتوثق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. بين عالم الروح وعالم الأشباح. وأصبحت هذه الصلات تقام في جمعيات معتمدة. وأنشئت كليات روحية متخصصة منها للعلاج. ومنها للثقافة الروحية. ومنها لتصحيح المفاهيم الكثيرة الخاطئة من تاريخ. وعلم عن طبيعة الأرض والكون. ويوجد مكتبات كثيرة في أنحاء أوربا تبيع الكتب الروحية. أمَلَّتْها أرواحٌ مرشدة عن طريق وسطاء لهم. وحصل دبلو بي ياتس الشاعر الإنجليزي المعروف على جائزة نوبل في الشعر الروحي. وزوجته كانت وسيطة مشهورة لجمعية روحية. كان عضواً بارزاً فيها عالم الرياضيات الفيلسوف المشهور برتراند راسل. والدكتور فهمي فوزي أستاذ الأدب الإنجليزي جامعة عين شمس في الستينات.

أما في الشرق فقد رفضت هذه الرسالة الروحية المنتشرة في الغرب. وحرم أبناء الشرق من الاستفادة طبياً وعلمياً وروحياً منها. وقد اطلع على هذه الرسالة الروحية في أوربا علماء وأساتذة من الشرق. منهم الدكتور رؤوف عبيد أستاذ قانون بجامعة القاهرة وكتب بأمانة عدة مجلدات فيها كل ما يتعلق بهذه الرسالة الروحية في أوربا.

مدعماً كتاباته بصور الأجهزة التي اخترعها العلماء مستعينين بالأرواح في شتى المجالات، للكشف عن لون هالة الإنسان لتحديد مدى رقيه الروحي، وكذلك رؤية الأجساد المختلفة التي يتسربل بها الإنسان، والمتداخلة مع جسده المادي ووظيفة كل منها، وسبب تواجدها في وجوده على الأرض، والكشف عن أطراف وأشعة كثيرة تخرج من الإنسان، وأخرى يجذبها إليه وتؤثر فيه، وعلوم أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. وهذه المجلدات للدكتور رؤوف عبيد موجودة في كتاب تحت عنوان "الإنسان روح لا جسد".

تواجد هذه الرسالة في الغرب دليل واضح على احترام الغرب لما أودع الله فيهم من نور العقل، وجأح تفاعله مع الطبيعة ليخرج منها ما ينفع الناس من قوانين وأسرار كامنة فيها. ولكننا في الشرق اكتفينا باستيراد كل ما هو مادي وعلمي وعقلي، ولو أنصفنا وصدقنا مع أنفسنا استوردنا العلوم الروحية أيضاً. وذكرى لهذه الرسالة الروحية هو لأنها جاءت مواكبة للانفجار المعرفي الذي بدأ في بدايات القرن العشرين، وأتت ثماره وتطبيقاته في النصف الثاني من القرن العشرين. وبدأ بنظريات العالم ألبرت أينشتاين الذي نقل العلم من النظرة النيوتينية إلى النظرة الكونية بنظرية الطاقة والنسبية الخاصة والعامة. فلم لا نتجه إلى طاقاتنا الكامنة فينا، بتسليط الفكر عليها، بالتأمل الصادق والجاد العميق، استجابة وتمشياً مع الانفجار المعرفي الذي استفاد منه الغرب، ونكف عن استيراد ما يمكن أن نصنعه بأيدينا، وما يمكن أن نغوص فيه بفكرنا، ونصدر علوماً مادية، وثقافة روحية، كما كنا نفعل في قديم.

ورسالة الاتصال الروحي هو أسلوب من أساليب اتصال غيب الإنسان بشهادته. عن طريق اتصال أرواح مستنيرة حية طليقة تتصل بأهل الأرض. وأهل الأرض أرواح مقيدة في أجساد مادية تحجب عنها حقيقة معناها. ومن باب الرحمة تتصل بنا هذه الأرواح الطليقة لتنقل لنا تجاربهم ورؤيتهم: لتطور بصورة سليمة. يقينية. وذلك بتوعيتنا بحقيقة ما بين أيدينا من كنوز معرفية ودينية. والشق الثاني لهذا الاتصال هو لنعلم عن الكون. وعن رحلتنا بعد انطلاقنا من مجال وذبذبة هذه الأرض.

وهناك نماذج لرموز وأعلام كثيرة لا تخلو الأرض منهم يمثلون جانب الرحمة لمن يريد الرحمة لوجوده. فهم امتداد متواصل لا ينقطع تواجدهم عن الأرض أبداً " مثل آل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ". فإمام المتقين علي ابن أبي طالب هو وبنوه وذريته يمثلون هذا الامتداد. ولن أراد أن يتحقق من ذلك عليه أن يقرأ خطبة السيد الإمام علي في كتاب " الإنسان الكامل في الإسلام " للدكتور عبد الرحمن بدوي. وفي أماكن متفرقة من العالم هناك كثيرون يمثلون هذا الجانب الروحي مثل إيمانويل كانت في ألمانيا. وتولستوي في روسيا. وفي الهند بابا سوان سنج جي. وكرشنا موتى. وراما شراكا. وغيرهم كثيرون. يعرفون لمن يطلبوهم " إن لله ملائكة سَوَّاحون في الأرض يجمعون الأهل بأهلهم " ومن عالم الروح السيد سلفر برش أصبح له تأثير كبير وظهر وتكلم في عدة دوائر روحية في أنحاء العالم. وله ما يقرب من ست كتب أو أكثر توزع في أوربا وفي أنحاء العالم. وكتبه تذاخر بثقافة روحية

غاندي الإنسان والحج

عالية. وهو يعمل من أجل السلام والخير. ودينه الخدمة كما ذكر السيد غاندي، وغيره كثيرون.

وهذا الانفتاح الروحي سواء أانا من الأحياء المستنيرين الذين يعيشون بين ظهرانينا، أو من أرواح يتصلون بنا يرشدوننا خيراً لأنفسنا ولعالمنا.. هذا الانفتاح نصر عظيم. ورحمة واسعة. نسأل الله أن ننهل منه لتطوير وإظهار وجودنا الأعلى الكامن فينا "وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر".

الفصل الثاني

نظرتنا إلى الآخر

هكذا يكون الإنسان

المراجع:

- التجربة الدينية للجنس البشري .. " لمؤرخ الأديان البريطاني نينيان سمارت
- قصة الأديان .. " لسليمان مظهر"
- فلسفة اليوجا .. " للمعلم الروحي الهندي راما شراكا"
- ومن الواقع الحضاري والثقافي المعاصر.

يَصِرُّ القَائِمُونَ عَلَى الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمَا كَانَ يَدُورُ مِنْ أَحْدَاثٍ وَأَقْوَالٍ فِي الْقَرْنِ الْهَجْرِيِّ الْأَوَّلِ. وَيُؤَكِّدُونَ عَلَى صَدَقِ مَا يَنْقُلُونَهُ بِشَرِيطِ عِنْعِنَةٍ طَالٍ أَوْ قَصِرَ. وَيُضَفُّونَ هَالَةً مِنَ الْقَدَاسَةِ عَلَى حَالِهِمْ بِأَنَّهُمْ نَاقِلُونَ وَلَيْسُوا مُبْتَدِعِينَ. وَإِذَا فَسَّرُوا النُّصُوصَ أَوْ الْأَحَادِيثَ أَوْ أَيَّ مَعْنَى مَتَّصِلٍ بِالْدِّينِ، فَهَمَّ يَنْقُلُونَ تَفْسِيرَ فُلَانٍ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ فِي زَمَنِ بَعِيدٍ عَنَّا، وَإِذَا اضْطَرُّوا لِلْاجْتِهَادِ فَيَسْتَطِّحُونَ الْأُمُورَ وَيُبَسِّطُونَهَا حَتَّى يُمْكِنَ سِيَاسَةُ الْعُقُولِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَجِدُوا عِنْدَ الْأَقْدَمِينَ تَفْسِيرًا.

هَؤُلَاءِ الْأَقْدَمُونَ اجْتَهِدُوا بِكُلِّ مَا لَدَيْهِمْ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ الَّتِي كَانَتْ سَائِدَةً فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي عَاشُوا فِيهِ، وَالنُّصُوصُ صَالِحَةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ إِذَا أَعْمَلَ الْإِنْسَانُ عَقْلَهُ فِيهَا. وَتَعَامَلُ مَعَهَا مِنْ وَاقِعِ الْحَالِ. وَالنَّصُّ لَهُ عِدَّةُ وَجُوهِ، وَيُؤْخَذُ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَنْاسِبُ الْوَاقِعَ: "إِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ". "تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ عَامٍ". "العقل أصل ديني". فلماذا نلجأ لعقل كانت معارفه وعلومه محدودة. ونلاحظ أنهم حصروا اهتمامهم بما لا يزيد عن ١٥٠ آية التي تعرضت

نظرتنا إلى الآخر

لأحكام الشريعة. أما النصوص التي مست القلوب فأحبتها. وغزت العقول المتأمللة المتدبرة المفكرة فأنارتها.. ألا وهي النصوص التي تناولت قضايا العقيدة والإيمان. وكيف يكون سلوك الإنسان ليقوى إيمانه. ويطور فهمه في عقيدته حتى يرتقي بسلوكه إلى معناه الإنساني الراقى الذي عاشه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - هو وذريته. ويقدمها هدية وكرماً ورحمة لكل طالب صادق " أنا رحمة مهداة ". " ما أعطيته فلأمتي ". " أحبوني يحببكم الله لكم من الله ما لى ". وكل شيء أحصيناه في إمام مبین ".

وإذا تعرضوا لديانات أخرى نعتوها بالرسالات الأرضية، أو رفضوها كدين. ويقولون أن أهل الأرض جميعاً يجب أن يكونوا مسلمين بنص الآية " إن الدين عند الله الإسلام ". وأيضاً

" ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ". وسوف أرجع إلى المعنى القريب من الحق والحقيقة لهاتين الآيتين. بعد أن نستعرض بعضاً من الأصول الجوهرية لعدد من الأديان المعروفة لتاريخنا، والتركيز سيكون على العقيدة الأساسية كجوهر الدين لنقف على التطابق في جوهر جميع الأديان، وسوف نلاحظ أنه لا يوجد خلاف في المعاني بين دين وآخر. أما المناسك في كل دين فهي تعبر عن حقيقة الدين. فهي مجرد إشارات ورموز لمعاني جوهرية. وليست هي الجوهر أو الحقيقة. لذلك فهي متغيرة متنوعة في كل دين " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ".

وهذه ترجمة لجوهر بعض الديانات من كتاب " التجربة الدينية

هكذا يكون الإنسان

للجنس البشري " وباقي المراجع لنعرف أنها رسالة واحدة من حيث المعنى. تتجدد بصور مختلفة من أساليب ولغات متعددة.

الديانة الجينية: (٧ آلاف سنة قبل الميلاد)

هدف الدين هو الرقى بالعالم. وتحقيق عزلة مطمئنة تعلو على اهتمامات البشر. والمعرفة هي مفتاح الخلاص. إنها التعارف التجريبي لمجال الروح، والطبيعة الداخلية للوجود (تداريب روحية تكشف عن المجالات الروحية للإنسان في داخله). ومشكلة الإنسان في جوهرها ليست محصورة في الخطيئة . بل في الجهل الروحي (جهل الإنسان بكل معانيه الروحية). والحقيقة محجوبة عن رؤية الإنسان؛ لانغماسه في هذا العالم، وبجهله الروحي يظل مرتبطاً بهذا العالم

(ذبذبته والتردد الموجي لوجوده لا يتعد المجال الأثيري للأرض). ويعتقد الجيني أن كل إنسان عليم من حيث المبدأ (فطرة الله فيه)... ولكن في الحقيقة أن الغالبية العظمى محجوبة عن المعرفة الكاملة بكرماتهم (كل أفعال الإنسان على هذه الأرض). التي تقف أمام الروح.

أتباع الديانة يؤمنون بالجيناس أي " الآحاد المنتصرون " وهم معلمون كبار. كسبوا لاتباعهم طريق الخلاص. منهم المعلم مهافيرا. يرجع إليه إحياء وإصلاح العقيدة القديمة. وهم صانعوا المعبر الذي يمكن المؤمن من عبور تيار الوجود إلى الشاطئ الآخر. إلى الحرية.. إلى النرفانا. (قيام روحي عال).

نظرتنا إلى الآخر

الديانة الهندوسية: (منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد)
عُثِرَت عن نفسها بمفاهيم الكرما والنرفانا. وأسلوبها اليوجي..
وهو تدريب العقل والجسد خلال وسائل التقشف. والتحكم
الجسدي. وأساليب التأمل.

هندوسية العصور الوسطى: هي عصور الفلسفة والتقوى.
إنها أشكال من الفيدنتا. والفدينتا هي المدرسة التي حاولت
شرح لاهوت الكتابات الفيدية. ومن أبرز ممثلي هذه الديانة
المعلم شنكارا: يقول بفكرة أن العناصر الخالدة داخل الإنسان
وداخل المطلق المقدس واحدة. (لأنه انبثق منه. وفي رحلة شاقة
راجع إليه). وأن هناك كائناً سرمدياً واحداً فقط. وأنه لا يوجد أرواح
منفصلة (خلقناكم من نفس واحدة). أو نفوس خالدة مسكونة
بكائنات حية مختلفة. بل هي روح واحد. باعثة الحياة فيهم جميعاً.
والكائن السرمدي وحده هو الحق. وأن عالم التجربة العادية وهم.
والكون وهم كبير. (باعتباره نموذج نتعلم روحياً من خلاله. وهو
دال على الحقيقة. وليس الحقيقة). والتحرر أو الخلاص يأتي عندما
يتحقق الإنسان بتجربة التوحد مع الكائن الواحد. (نظرية التوحيد
والحلول عند المتصوفة المسلمون)

الهندوسية الحديثة:

ويمثلها المعلم راما شراكا يقول: المادة ما هي إلا طاقة كثيفة..
(نظرية الطاقة لأينشتاين) وكذلك الطاقة ما هي إلا عقل كثيف.
وأن العقل في أعلى درجات صفائه يقترب كيانه من كيان الروح
التي انبثق عنها. وكلما ارتقى وعى الإنسان واتسع تفتح روحه.

هكذا يكون الإنسان

وبإشراق نور الروح على العقل ازداد فهمه وتصوره. ولكن لا يدرك المطلق إلا المطلق نفسه. وعلى هذا فالسِرُّ الأعظم لا كاشف له في عقل من العقول المحدودة. ولا يدركه إلا هو. وأن ازدياد الوعي يجعلنا أقرب إلى الحقيقة. وكلما سقط حجاب ازدادنا قربا وازدادت الحقيقة اقترابا. وما كنا نطالب بالإيمان به من غير بحث أو تفكير؛ لأنه فوق مستوى العقل البشري. وتنجلي الكثير من أغازه تحت ضوء أشعة الروح التي تنير السبيل أمام القوة العاقلة. وتمكنها من تمييز الأشياء. حيث تخف كثافة الحجب. أما الروح – النفس الحقيقية أو النفس العليا – فإنها تعلم. أنها تعرف المطلق. وما عند المطلق – وعندما تنحسر عن الإنسان الحجب جميعا. حتى العقل الروحي نفسه. وحين لا يبقى من الإنسان إلا روحه..عندما يدرك الإنسان أن قوتها هي كل شيء.. عندها لا يكون الإنسان أنسانا. إذ يصبح روحا عادت إلى بارئها.

التراث الديني في اليابان والصين:

تتكون الديانة الصينية من ثلاث مصادر رئيسية: الكونفوشيسية وتمثل فكر وتقوى الصينيين. والطاوية قدمت التفسير المعنوي للعالم. ثم البوذية (في القرن الأول الميلادي) التي انتقلت من الصين إلى اليابان.

كنفشيوس: (القرن السادس قبل الميلاد)

أرسى قواعد السمة الأخلاقية الراقية للحضارة الصينية. وأخذت طابعها منه. تحمل تعاليمه معنى اللياقة والذوق والأدب والاحترام. كان ينشد تشكيل المجتمع عن طريق بناء أسرة خيرة.. وكان

نظرتنا إلى الآخر

قلقه الدائم في حالة تحول الناس إلى أداء المناسك الدينية كبديل للطريق. (بدون فهم ما تشير إليه من معاني الطريق ألا وهي الرقي الروحي والحقي).

وفي عبارة مجملة ترسم خطوات الطريق الذي يقصده أي سالك صادق يكشف عن المقامات التي مر بها حتى أصبح إنساناً حياً مستنيراً يقول: كنت في الخامسة عشر من عمري مُكَبَّاً على العلم (مرحلة اكتشاف المعرفة). وفي الثلاثين وقفت ثابتاً لا أتزعزع (وَحَدَّ وجهته). وفي الأربعين زالت عني شكوكي (جاءه اليقين). وفي الخمسين عرفت أوامر السماء (ترنم مع قانون الحق والحياة). وفي الستين كانت أذني عضواً طيعاً لتلك الحقيقة (أصبح كياناً حياً منسجماً مع الحقيقة). وفي السبعين كان في وسعي أن أطيع ما يهواه قلبي دون أن يؤدي بي ذلك إلى تنكب طريق العدل والصواب (أتته الحكمة. والحكمة روح العدل ومصباح الصواب)

منشئس: خليفة كنفشيسوس يقول:

يستطيع الإنسان أن يحصل على معرفة العالم المنظور وعالم الغيب بالنظر داخله.. في طبيعته الخاصة. وأن الكون في طاعة قانون أخلاقي. وهو الطريق إلى السماء (السماء هي سمو الإنسان في مرتقاء الروحي) وطالما أن الإنسان لديه إدراك بأن الخير فطري في داخله. وينعكس البناء الكوني بصورة مصغرة في داخله (وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر) فبانعكاس الإنسان داخله يحصل على المعرفة.

البوذية: ٥١٣ قبل الميلاد في نيبال.

أبرز ما فيها هو طريق بوذا النبيل ذو الثماني شعب وهي: الآراء السديدة، والطموحات الحميدة، والحديث الصادق، والسلوك المستقيم، الرزق الحلال، السعي الحق، الاكتراث الصادق، والتأمل الصحيح، والمتعبد لا يسعه إلا أن يشعر بنقصه حين يجابه المجد المقدس الذي يكتنفه من الكائن الذي يعبد، ويدرك أن خلاصه لا يأتي من مجاهداته الناقصة، ولكن من رحمة الله، وفي الإمكان، وعن طريق اتباع بوذا والتكريس له، والوصول بالتأمل للبصيرة النافية للإثنية، يستطيع الفرد أن يصعد من الحياة الأرضية إلى الوجود السماوي، ومن الوجود السماوي إلى وحدة مع المطلق. وبهذا فإن الشخص الذي فهم النصوص بإيمان فقد غدا قريباً من بوذا، ومن الخلاص، وينطق آية واحدة بإيمان يتمكن المتعبد من الخلاص النهائي بفضل بوذا (أو أي نبي)، ومن الواجب على الإنسان أن يتخطى الكلمات. (إلى المعنى المراد)

الديانات اليابانية: الشنتو... ١٠٠٠ ق م

ديانة روحية ومعناها "طريق الآلهة" واسم كتابهم المقدس "كوجيكي" ومحور اعتقادهم لأزمان طويلة كان في آلهة الشمس "أماتيراسو". اليابانيون حسب تراثهم الأسطوري ينحدرون من "الكامي" ..والكامي معناها الحرفي هو الكائنات الراقية. وتتلخص الديانة في التمسك بالطهارة، ويحصل عليها الإنسان بالاغتسال المنسكي. ومثالية الطهارة يرمز لها بالمرأة، والتي لها رباط علوي فوق الجميع بالإلهة أماتيراسو، والمرأة تعكس بجلاء، وبهذا

نظرتنا إلى الآخر

فإنها تمثل الأمانة والإخلاص. وهذه العقيدة تتمثل في البساطة والوقار. هذه العقيدة تربط بين المناسك الدينية والأخلاق، والحياة الاجتماعية. أما البوذية أصبحت الديانة الرسمية في اليابان في أواخر القرن السادس الميلادي.

من هنا نرى أن ديانات الشرق الأقصى التي ظهرت في الصين والهند واليابان تؤكد على أن الطريق إلى مشاهدة المعاني الحقة داخل الإنسان يكرم بها عن طريق الزهد، والفكر المستقيم، ورياضات روحية تؤدي إلى طهارة القلب، مع الحرص على تلقي العلم، حتى تأتي المعرفة والحكمة تأتي الإنسان بفضل الله، ثم الحب هو سبيل الوحدة مع الحق المنشود.

الديانات المصرية:

شخص الفرعون هو المحور السياسي والديني للثقافة المصرية، والمدخل للنظام الاجتماعي. من الناحية الدينية ينظر إلى الفرعون كنقطة التقاء بين عالم الغيب والشهادة، ونقطة اتصال بين السماء والأرض. وحقه الملكي المقدس هو ضمان الاستقرار السياسي.. والأساطير وعقائد آلهة الشمس احتلت مساحة كبيرة، حيث الشمس في شدة توهجها وخصوبتها الحميدة تسيطر على أرض النيل، وتسيطر آلهة الشمس على الخيال الديني للشعب المصري.

إخناتون والتوحيد: ١٤٠٠ ق م

هو أمنتب الرابع. وإخناتون تعني " المجد لآتون " حاول أن يقدم العبادة الوحيدة للإله آتون التي يرمز لها بقرص الشمس، واعتبرها

هكذا يكون الإنسان

الخالق لكل الأشياء. وعقيدة إخناتون في الإله الواحد يعبر عنها في مقتطفات من هذه الأنشودة:

إنك صانع مصور لأعضائك بنفسك - ومصور دون أن تصور
منقطع القرين في صفاته مخترق الأبدية.

مرشد الملايين إلى السبل
وأيضاً:

أنت خالق الكل ومانحهم قوتهم
أنت أم نافعة للآلهة والبشر - وراع شجاع يسوق ماشيته
وأنت ملجأها ومانحها قوتها...
وفي وحي الملك يقول:

ليس هناك واحداً آخر يعرفك إلا ابنك إخناتون
لقد جعلته عليماً بمقاصدك وبقوتك

نلاحظ أن هناك تطابق بين الديانة اليابانية والمصرية من حيث أنهما
اتخذتا الشمس رمزاً ودليلاً على معنى الحقيقة.

والزرادشتية الإيرانية: الكتاب المقدس "الأفيسستا" ٨٠٠ ق م
آمن الإيرانيون بديانته من القرن السادس ق م إلى القرن السابع
الميلادي.

زرادشت: يقول: اكشف لي عن أسرار معرفتك.. كي تساعدني
على نشر دينك.

أيها الإله الواحد.. الحكيم.. يا أهورا مازدا. (معناها الرب الحكيم)

نظرتنا إلى الآخر

أحس بأنه دعا ليبشر بإيمان نقي من تعدد الآلهة المنتشر في ذلك الوقت. والنار عنده ليست فقط لظهور الإله. ولكن تمثل رمز الطهارة. وعبادة الإله أهورا ماذا. والرجل الصالح عنده هو الذي يرعى الماشية. ويزرع الأرض في سلام. مراعيًا حسن الجوار..هو الإنسان المستقيم الذي يقدر الحق ويتوق إليه بشوق عظيم. والصراع بين الخير والشر في الكون ينعكس في الصراع داخل قلب الإنسان.

الديانات الإغريقية:

يمثل هذه الديانات كثيرون اخترنا منهم أفلاطون وأفلوطين

الحكيم أفلاطون: ٥٢٧ ق م

أدرك أن هناك مملكة خالدة خارج الزمن. تقع فيما وراء الحواس (الغيب) وتسمو في شكل نموذج الخير. مانحة وحدة وقيمة للنماذج الأدنى (ترسل الرسائل والرسالات) وفي كتبه ذكر شيئاً عن الصانع الأعلى.

أفلوطين: ٢٠٣ - ٢٧٠ م

يقول أن الكائن المقدس هو ثالث أزلي (الواحد - منه انبعثت فطرة الله - ومن فطرة الله انبثقت الروح) وهي القوة الخالقة. منها استمد الكون المادي وجوده.

والترقي في طريق أفلوطين هو التدريب الروحي. واستقامة النفس. تحدث حينما تكون كل الأفكار والتعليل والتصوير (الأحوال النفسية. ومرحلة سيطرة النفس على العقل) تختفي من الروح. وتكون مهياة لرؤية الواحد. من هنا كان عليها أن تعود

هكذا يكون الإنسان

طالما استعادت لباسها الأخلاقي. مع أنه في النهاية يستطيع
المجاهد الصادق حين يتخطى عقبة الموت
(موتوا قبل أن تموتوا) يستمتع بمشاهدة الخلود. المشاهدة
الحقيقية هي أن المتأمل والواحد في هذه التجربة يصبحان واحدا
(التوحيد عند الصوفية المسلمون). ويصف أفلوطين هذا القيام
المعنوي بأنه " هروب المتوحد إلى المتفرد " (المتوحد هو الإنسان
الذي وُحِد وجوده واتَّجه بكله إلى أعلاه..إلى المتفرد). انه رجوع
الأزلي في الإنسان إلى الواحد الذي انبثق منه. وأفلوطين أبعد ما
يكون عن فكرة نبذ العالم.

الديانة اليهودية: سيدنا إبراهيم: ٢٠٠٠ ق م

الدين اليهودي شفيوي. لم يدون إلا في القرن ٩ م
إن منسك الفداء الذي سنه سيدنا إبراهيم (عليه السلام)
- كما فهمته من القرآن الكريم - يشير إلى أن حيوان الإنسان
موجود في ذاته، ويجب أن يكون (حيوان الإنسان) فداء الإنسان
بمعناه في حياته. فلا بد من قتل حيوان ذاتك، التي تسجن، في مادي
قيامك، لتقوم بروح معنك لإنسانك.

سيدنا موسى: القرن ١٣ ق م

يقول: إن طلبتم من هناك الرب إلهكم ملتمسينه من كل
قلوبكم ونفوسكم فإنكم تجدونه. وأيضا: فالآن أيها الإسرائيليون
ماذا يطلب منكم الرب إلهكم سوى أن تتقوه، وتسلكوا في كل
طرقه، وتحبوه. وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل نفوسكم.

فيلو: ٢٠٠ ق م

نظرتنا إلى الآخر

دمج اليهودية بالحضارة الإغريقية. يقول: إن المتعبد الصادق ينظر إلى الداخل، إلى روحه وما بعدها. وفي هذا الحال الذي لا يوصف يدخل في تجربة يصعب التعبير عنها، وهي تجربة مباركة. أرقى حياة هي حياة التأمل، وفيها يتذوق الإنسان الحضور الإلهي. والإله نفسه كائن أعلى (بل الرفيق الأعلى). يجعل نفسه معروفا للإنسان من خلال كلماته (رسله) وعن طريق إدراكه يكون الإنسان في صلة روحية مع الكائن المقدس. ويمكن أن يحسه في تأملاته، ولكن يتطلب ذلك فضلاً من الإله.

إسرائيل بعل شيم: القرن ١٨

عاش حياة بسيطة مقدسة. وهب حياته للأجذاب الروحي. والمثل الأعلى عنده هو الشخص المتحلي بالاستقامة الكاملة، وينقل فضل الإله للإنسان عن طريقه (المعلم الروحي) وعن طريقه فقط يستطيع الإنسان أن يكون في وحدة كاملة مع الكائن المقدس. ومثل الهندوسية.. الاستنارة القدسية تهذب الإنسان من خلال قوة شفاعة المعلم. ومثل مبادئ الزن الاستنارة تنقل مباشرة من المعلم إلى المريد. وترسخ الفضائل في الإنسان عن طريق الحاسدين (الأنقياء) حيث يقوم الإنسان ناكراً لذاته متواضعاً محباً.

نلاحظ أن الديانات الإغريقية واليهودية تقول بأن هناك كائناً مقدساً يعرف لطالب الحق، ثم يبدأ الطريق معه إلى داخل الإنسان، ويتلاقى معه حين يستقيم ويصدق في التطهر وطلب العلم

هكذا يكون الإنسان

والمعرفة بالتأمل. ثم يتم له القرب أو التلاقي أو الوحدة معه بفضلته وكرمه.

الديانة المسيحية:

يقول السيد المسيح: ولا تدعوا أحدا على الأرض أباً لكم؛ لأن أباكم واحد، وهو الأب الذي في السموات. وأيضاً: أنا في الأب والآب في. ويقول: أنا الحق أنا الرب أنا الحياة أنا القيامة. وأيضاً: لا دينونة اليوم على من دخل في قلب يسوع. هذه أربع عبارات مختارة من أقوال السيد المسيح.

العبرة الأولى: تدعو إلى الإيمان بالوحدانية.

الثانية: توضح قيام المسيح في معية الله.

الثالثة والرابعة: تبين قيامه على الأرض وجهاً لأعلاه وبيتاً يقصد.. بيت هو قلب حي. يحيى كل من دخله بفضل الله وكرمه.

قدسية بولس:

يؤكد على الوحدة مع السيد المسيح. وأن المسيح يسكن بداخلنا (حيث أنه كلمة الله وروح منه. "أزرع كلمة الله في أرض ناسوتك") وأن الوحدة مع الرب تتحكم فيه من الداخل، وتجعل الطريق واضحاً أمام حياة الروح. حيث تستطيع أن تعمل عن طريق فضل المخلص الرب يسوع. وعن طريق الوحدة معه يستطيع الإنسان أن يطرح نفسه القديمة، ويرتفع فوق حياة الجسد إلى حياة الروح. ويتغير سلوكه من الأعماق، ويأتي أفعاله بكل حب. والخلاص عنده هو تصميمه على الحياة المقدسة في هذا العالم حيث الجسد ومن بداخله يصيران معبداً للروح القدس.

نظرتنا إلى الآخر

لاهوت القديس أوجسطين: ٣٥٤ م

يقول: النماذج الأصلية الخالدة تحتويها طبيعة الإله. وبمعرفة القوانين نعرف الإله. ومعرفة الحقيقة هي معرفة الإله. وربط التثليث بقدرات ثلاث تعمل داخل الإنسان وهي الذاكرة، والفهم، والإرادة. وأكد على أن حب الإله يعمل داخل التثليث. وإنها مثل المحب والمحبوب، والحب الذي يربطهم سوياً. وأن الروح انبثقت من كل من الأب ومن الابن بنسق أبدي. وفي ترجمته الذاتية يقول في اعترافاته: دخلت إلى أعماق نفسي، وكنت أنت مرشدي، وشاهدت بعين روحي، فوق عقلي النور، وذلك الذي يعرفه يعرف الخلود.

المذاهب الإنسانية:

لقد ازداد التيار الفكري المضاد للدين من قبل الإنسان المعاصر من ثلاثة محاور.

الأول: ظهر اتجاه إنساني حر أثّر بصورة جوهرية على الناطقين بالإنجليزية في أنحاء العالم. وهذا التيار له جذوره في مذهب الشك الذي انتشر في القرن ١٨ . وقد وجد دافعا قويا من الجدل الديني القائم في القرن ١٩ .

الثاني: تنامي الإلحاد عند المتكلمين الألمان في القرن ١٩ متمثلاً في كتابات فيرباك وماركس ونيتشه. وظهرت الشيوعية الملحدة نتيجة لذلك، والتي أصبحت العقيدة الرسمية لنصف سكان العالم.

الثالث: ظهور الحركة الفلسفية المعروفة بالوجودية، والتي

هكذا يكون الإنسان

كان لها أصول مسيحية من خلال أعمال كيركجارد. والتي غيّرت بداخلها نمطا جديدا من الإلحاد. واستمر تأثيره منذ الحرب العالمية الثانية.

إيمانويل كانت: القرن ١٨ م

حاول تقديم فهم للدين من البعد الأخلاقي. يقول: أن حياة السيد المسيح هي نموذج أخلاقي. وأساسيات الدين تقوم على الإيمان بالله، والحرية الأخلاقية، والخلود. ويقول: أن علينا التزام نحو تحقيق فضيلة كاملة. ولكن حياتنا القصيرة لا تعطينا الفرصة للتقدم نحو هذه الحالة المثالية. مما يستلزم حياة أخرى كفرصة لاستكمال مصيرنا الأخلاقي. (كل من ديانة السيخ والهندوسية والبوذية والطاوية والجينية والشنتو أكدت على عودة الحياة لاستكمال النمو الحقي للإنسان) . وهو رائد حركة التنوير. وقد واءم بين الدين ومتطلبات العقل معبراً عن ذلك في فلسفته.

هيجل: القرن ١٨، ١٩

ما نعتبره عالم مادي هو في حقيقة الأمر نتاج العقل. ما هو معقول فهو حقيقي، وما هو حقيقي معقول.

كيركجارد: ١٨١٣-١٨٥٥

حاول هيجل أن يصل إلى الكائن المقدس من أسفل. فقد تصور أنه من الممكن أن نبدأ من العقل، ونسج منه فكرة الإله. ولكن كيركجارد يرى أن إله المسيحية مختلف تماما. والفلسفة لا تستطيع أن تأخذك إليه. وعلى أعلى تقدير تستطيع أن تأخذك

نظرتنا إلى الآخر

إلى نقطة حيث يظهر العقل عاجزاً تماماً كمصدر بصيرة نافذة إلى الله. الوحي أو الرسالة - وهي نوع من إعلان الإله عن نفسه للإنسان - هي هبة الله الخالصة. وليس شيئاً في استطاعة القوى البشرية أن تحققه. وبهذا فإن قوة العقل لا تستطيع أن تكشف عن الله. ونحن لا نستطيع أن نبلغ ما هو كنه الله، ولكن نستطيع فقط أن نتلاقى معه.

فيرياك: القرن ١٩

النتيجة الحتمية بأن نجعل الإله بشراً هي أن نسلم بأن الإله والمطلق ليس أكثر من كونه تدبير رغبات ومثاليات العقل. والمرحلة الأخيرة في عملية تأنيس الإله يجب أن تقوم على التسليم بأن موضوع الدين هو الإنسان نفسه. وهذا يتمثل في إدراك الإنسان نفسه.

هنا فيرياك أطلق العنان للعقل كطاقة خلاقة تدبر رغبات. وتنوهم مثاليات. وحين تفشل طاقة العقل في تصور أو إدراك كنه ما هو غيب وبعيد الإدراك عن أدواتها الحسية تحول هذه المعاني الغيبية إلى أن تجعلها مشابهة لها. وهذا هو معنى التأنيس. أن تجعله إنساً. (من الإنس)

كل من المركسية والحركة الإنسانية المتحررة بطريقتيهما المختلفتين أضعفتا نسيج الانتماء الديني. ونجحا في تربية نوع جديد من الأفراد بدون توجهات دينية. وكل من يتعلم الدين فهو خطر وشديد. وعلى عكس ذلك نجد من يعلي من شأن الدين. وأنه بمعنوياته يعلو فوق الإصلاحات الاجتماعية التي تروج للأخلاق الحميدة.

هكذا يكون الإنسان

فيقول ماثيو أرنولد: القرن ١٩

عندما نرتفع بالأخلاقيات كجزء أعلى في الدين يترتب على ذلك أن الإيمان بالغيب يتلاشى ويصبح الدين مجرد قوة اجتماعية. وظهر أيضا في القرن ١٩ إلى جانب هذا التيار الإلحادي قوة روحية يقينية كشفت عن ضحالة الفكر المادي، وأنه ليس الأداة الوحيدة للمعرفة، إنها الرسالة الروحية. وسنذكر بعضا مما كشفت للبشرية.

الدين الإسلامي:

الإسلام كفطرة هو المعرفة. هو كشف القناع عن معرفة الكائنات بكينونتها. أما الإسلام كعقيدة وكتاب فنحن نتابع إنسانا منا، رسولا من أنفسنا وعبدا من عباد الله بيننا، تواجد بيننا بذاته وصفاته، وما زال يتواجد بيننا بمصاحبه ومتابعيهم، هو من نسمة محمد، ومن يتصف عندنا برسول الله.

والرب مدرك في الإسلام في إدراك الإنسان المسلم لمعاني الإيمان تطرق قلبه وحسه وتشرق في وعيه وإدراكه، وتقوم في زكاة نفسه، وحي قائم جوارحه وأحاسيسه على صورة مدركة عنده، ومن مصدر لا يجهله. إن الله عند المسلم له معارج يعرج فيها العارج إليه طلبا له حتى يلقاه، وهذه المعارج هم عباد الله، وأهل رشاده، أو آدم الخلق ومصابيح الحق، هونا على الأرض بمشون، وقلوب الخلق يطأون فيحيون. { يا أيها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي }، { وكل

نظرتنا إلى الآخر

شيء أحصيناه في إمام مبین { .

وفى الإسلام رموز ورواد أكثرهم من أهل البيت. ومنهم من آل إلى البيت. هم امتداد الرسالة. يسرون بأنوارهم في الناس الطالبين الصادقين في طلب الحق والحقيقة. فالإسلام في جوهره لا يختلف في دعوته وهديه عن أي دين آخر.

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أتى بلفظ (الله) وما لهذا الاسم من أشارات ومعاني حقية كثيرة.

وقد اخترنا ثلاثة حققوا لأنفسهم المعاني الحقية، ونشروها بين الناس بشكل واضح مثل رواد البوذية والهندوسية.

ابن عربي: ١١٦٥-١٢٤٠

طريق ابن عربي مرتبط باعتقاده بالوهمية الكون (حيث أن المكون ساري في كونه) ونظر إلى العالم كانعكاس ظاهر للحقيقة المقدسة (الظاهر مرآة الباطن) ويرى أن الكائنات البشرية انبعثت من الجوهر المقدس. وخلق الناس لأنها رغبت أن يعرف. والصوفي الكامل الذي حقق لنفسه مكانة المطلق المقدس (قام في التوحيد) هو الذي عكس في شخصه البناء الداخلي للكون. لا يوجد بحق إلا وجود الله.. ووجود كل الأشياء المخلوقة هي وجوده. وحين يكشف سر ذرة من الذرات، يعرف سر كل الأشياء المخلوقة (تماثل الحركة داخل الذرة مع حركة النجم وتوابعه) ويكشف كل من الداخل والخارج. وأنت لا ترى في هذا العالم أو العالم الآخر أي شيء إلى جانب الله.

أبو يزيد البسطامي : القرن التاسع م

يرى وحدته مع الله من خلال تجربته المعرفية. طور فكرة الفناء. وهي تجربة صوفية.. أن الصوفي يفنى عن العالم المادي أو عن نفسه ويذوب في الله. والتحكم في النفس عن طريق التقشف وممارسة التأمل. يكون نتيجته اختفاء حالة الوعي بفردية الإنسان منفصلاً عن الله.

الحلاج: القرن العاشر م

طبّق فيما عرف في الصوفية بنظرية الحلول. وهو أنه في البدء خلق الله الإنسان على صورته لكي يكشف عن الصورة المقدسة بداخله. وعن طريق عمل الحب الإلهي يمكن أن يحصل على الوحدة مع الطبيعة المقدسة. هذه الوحدة تأتي عن طريق نزول الحق أو الحقيقة الخالقة لله في الروح. وبهذا يصبح الروح الآدمي ممزجاً مع الروح القدس. عملية نزول الروح القدس إلى الروح تسمى الحلول.

الرسالة الروحية:

ومواصلة وامتداد للسلادة الأئمة الذين أسميناهم بالصوفية. والتي كانت أساس رسالتهم هي كشف الحقيقة لطالبي الحق الذي يمثلونه. لأن وجودهم هو أداة صالحة لاستقبال فيوضات الله ونقلها إلى المؤمنين الصادقين {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً}. ظهر في منتصف القرن ١٩ في أوربا رسالة روحية تعتبر امتداداً

نظرتنا إلى الآخر

ومواصلة لطريق المعرفة الحقبة للسادة المتحققين في الله .
وأخذت أشكالاً ثلاثة:

ظواهر روحية:

لضعاف الإيمان بالروحانية. وهى عبارة عن ظهور بعض المشاهد
الحسية أثناء الجلسات، تقتضي من المشاهد التفكير والتأمل.

وقضايا علمية:

قابلة للبحث والتحليل والمناقشة والإدراك. وتتم عن طريق
التعاون الوثيق بين العلماء والأطباء من الجانبين - الغيب
والشهادة - وأثمرت هذه الجهود باختراعات كثيرة، وشفاء أمراض
مستعصية، وأقيم لها كليات عملية روحية متخصصة.

وأمر ديني:

يتعلق بالعقائد ونفض الغبار عن جوهرها المختفي وراء المتوارث
من الأقوال والأفعال مع تحريفه عن مواضعه من الاستعمال.
وأصبحت المعرفة الروحانية في هذه المجالات الثلاث متاحة وميسرة
عن طريق الكليات المتخصصة ومكتبات بها آلاف الكتب الروحانية
التي تشرح للإنسان ماهية قيامه على الأرض. وتوضح كل ما
يتعلق برحلته بعد انتقاله من هذه الأرض. وهناك مجلدات
تحت عنوان " الإنسان روح لا جسد " للدكتور رؤوف عبيد لمن أراد
التعارف على هذه الرسالة.

بعد هذا العرض المختصر لبعض الأديان. والسادة المتحققين.
والرسالات الإنسانية. والرسالة الروحانية الحديثة. كمصادر
للمعرفة الإنسانية التي تكشف للإنسان عما بداخله من حق

وكيف يصله. وينميه في الله أكبر. فعلى أي شيء يحارب الناس بعضهم بعضا. الذين يتصورون أنهم منتمون إلى دين ما. في الوقت الذي يقرأون فيه الآية: { لا تفرق بين أحد من رسله }. إنه الجهل الروحي. والتعصب الأعمى. وتخريف النصوص بفهمها على ما وقر في نفوسهم من رغبات وتطلعات قريبة من النفوس وبعيدة عن الحق والحقيقة.

{ إن الدين عند الله الإسلام } . { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه }. هذا قول حق. ولكن لا يتعارض مع { ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص }.
{ لا تفرق بين أحد من رسله } فالدين عند الله الإسلام..

الإسلام هو معنى يقوم فيه الإنسان. وليس مجرد أسم يعنون ديناً. إنه التسليم الكامل للرسول رسول أي دين.

الآيات كثيرة ترسم الطريق القويم المختصر لطالب الحق منها: { ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً }
, { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً }. { ألا تعلقو على وآتوني مسلمين }. { ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك }. فهو الطلب الدائم والدعاء الذي لا يفتر للصلاة برسول الله (صلى الله عليه وسلم). والصلاة القائمة على المحبة. إن قامت. تفتح باباً للرسول فيك ليعمل في اتجاه رقيق وإصلاح داخل. وهذا لا يأتي إلا بالتسليم الكامل له "وسلموا تسليماً". وهذا ينطبق على كل رسول. أو نبي. أو حكيم. أو معلم روحي. أو قديس. لأن كل الأديان تبلغ رسالة واحدة. جوهرها واحد ومن

نظرتنا إلى الآخر

طبيعتها التواصل والاستمرارية، فهي متجددة متصلة منتشرة في الأرض جميعاً " يبعث الله على رأس كل قرن آدم يجدد للأمة شئون دينها ". " أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ". وليس هناك أمة مختارة، أو دين مميز عن الآخر. وإلا اختلت موازين العدل، وحاشا لله أن يحدث هذا " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ". { اتقوا الله ويعلمكم الله } بالأسلوب الذي يراه في أي دين { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا }. { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل }.

فلم نرفض الآخر تعصبا لما بين أيدينا، ولا نفقه في دين الآخر أي شيء، ولا حتى في ديننا. لعدم الغوص فيه لنخرج منه الكنوز والمعاني الكثيرة، لأن كل كلمة في القرآن لها معان كثيرة، ونحن نقول " قرآن كريم " لأنه حقا وصدقا يكرم كل مستويات الفكر إذا تأمل الناس وتدبروا معانيه اللانهائية. كل كلمة حق قبلت على هذه الأرض من إنسان حي مستنير، علينا أن نتأملها بقلوب صافية، وعقول متأملة، وضماير غير متحيزة، ونفوس مطمئنة، لتضيف نورا وحياة لوجودنا. أليس كل ما قدمناه من ديانات يهدف إلى إحياء القلب وإنارة العقل وتزكية النفس، والطريق إلى ذلك هو أن نسلم تسليما. ولم ولن يحرم إنسان صادق في طلبه ومحبه من الولوج لداخله ليشاهد ذلك، في أي مكان على هذه الأرض، منذ أن وجدت، وتواجد عليها الإنسان من هذا النور الإلهي " وجعلنا له - ولكل الرسل في أي دين - نورا يمشى به في الناس " إنه الرسول شاهد الحق، وقائم الحق " أنا الحق من ربيكم " له نسلم وبه تقوم

الصلة. فالبوذي أو الهندوسي إذا لم يسلم لبوذا. أو من يمثله من الأحياء المستنيرين. فلن يكون بوذا. من هنا نقول أن الإسلام معنى أساسي يقوم عليه طريق وسلوك أي طالب لله في أي دين.

ومن لم يسلم تسليماً من المسلمين. فلن يكون مسلماً إلا بشهادة الميلاد. فالإسلام ليس أسماً يضاف للإنسان لمجرد أنه نطق بالشهادتين، أو صادفه ميلاداً في بلد إسلامي. ولكن الإسلام معنى يكرم به الإنسان بفضل الله. إذا عرف كيف يسلم. وقام في التسليم الكامل. فعلى الإنسان أن يهيئ وجوده بمحاولة الصلة بأعلى. وجهاد نفسي مضمّن { يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحاً فملاقية } . مع تقوى الله في كل كبيرة وصغيرة. واحترام وحب كل من يشاركه في الإنسانية على هذه الأرض. بهذا يشاهد ويتلاقى مع معنى الحق فيه. بعون الحق عليه.

وبعد أن عرفنا جانباً واحداً من جوانب الإسلام والتسليم. أحب أنؤكد أن رحمة الله واسعة. والكل قد جاء الأرض لهذا الغرض.. أن يكون مسلماً. وهو تابع لأي دين. وهو سائر إليه عندما يتجه بصدق إلى نفسه: " أبدأ بنفسك " . " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس " . وسيعينك الله عليها إذا كنت صادقاً في جهادك. وهنا يبرز السؤال: لماذا جعلها الله - أي النفس - عدواً للإنسان. ومطالباً أن يحاربها؟ إنها باختصار: الكيان العارف بضروب كوكب الأرض ومسالكه. ولا يمكن العيش على الأرض بدون نفس. فهي التي تشعر بكل الأحاسيس الجسدية. من مأكّل ومشرب ومأوى. وبها كل الصفات الحميدة والخبيثة.

نظرتنا إلى الآخر

وتطبعك إلى أي اتجاه إذا ملكتها. وعرفت كل إمكانياتها " من عرف نفسه فقد عرف ربه "

هل عرفنا الآن كيف ننظر للآخر ؟ وإذا كنت من الذين نجحوا وسائر في طريق الله. وقائم في كل هذه المعان التي ذكرنا. فهل هذا يميزك عن الآخر حتى ولو كان قيامه في أسفل سافلين؟ تذكر إننا أخوة في الإنسانية. والدين المعاملة. ويوما ما سيفيق إلى معنى الحق فيه.

فإذا أكرمك الله وأقامك في شرف الخدمة " خير الناس أنفعهم للناس ". وأخذت بيد أخيك إلى ما تحب وترضاه لنفسك " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ". فهذا فضل من الله عليك وعليه. فإن لم تستطع. فادع له ولإخوانك في البشرية أن يفيقوا ويشهدوا معنى الحق فيهم كما شهد رسولنا الكريم: "انعكس بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء "

فمن يكون الآخر؟ إنه أنا وأنت { خلقناكم من نفس واحدة } وهل هناك آخر أقل منك ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم. واختالك إحساس الأفضلية والتميز دينا وعلما ومكانة. فينطبق عليك ما جاءني الآن من فكر وأنا أكتب هذه السطور. صغتها في كلمات تشبه الشعر. ولا أظن أنني أرقى لمكانة أي شاعر:

اللهم ارحمنا من تعصب جاهل

يعمى عما بين يديه. وبالأخر أجهل

نأى عن الحق فيه. وبالحق عليه أجهل

ويتيه بنفس إماما جاهلا لمن هو أجهل

الفصل الثالث

ديانة السيخ

وإلى القارئ أقدم نموذجاً لديانة تعدل وتصحيح نظرتنا إلى الآخر. لنعرف أن الرسالة واحدة من حيث المفهوم العام للدين، وكيف أن أي ديانة تعتمد في الأساس على إنسان حي مستنير. يصيغ هذه الرسالة الواحدة في كلمات من نور. تسري فيمن يتعرض لها " لله في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها " بالأسلوب الذي يراه من مناسك وشرائع.

ديانة السيخ هي الديانة الخامسة في ترتيب الديانات على مستوى العالم. واخترتها كنموذج حي ظهرت لتعالج واقع مرير من صراع دام طويلاً. كان قائماً بين الهندوس والمسلمين في إقليم البنجاب شمال الهند. ومن رحمة الله بخلقه أرسل لهم رسولاً منهم ليدلهم ويرشدهم إلى معنى الحق فيهم عن طريق رسالته المتجددة. ظهر المعلم ناناك دف ليُنّه هذا الصراع مصحوباً بطاقة روحية هائلة. استطاع بها أن ينفذ إلى قلوب الهندوس والمسلمين. بإنشاء ديانة جديدة وهي ديانة السيخ. تضم المفاهيم والمعتقدات في كلتا الديانتين. وبقوة حضوره المقدس تحول الناس في إقليم البنجاب إلى الديانة الجديدة.

والمعلم الروحي في الهند يسمى جورو. كلمة جورو مكونة من مقطعين: جو تعنى ظلام، و رو تعنى نور. أي أن المعلم يأخذك من

الظلام إلى النور. أو من الجهل إلى الاستنارة. وجورو أيضاً تعني كلمة الله.

ظهرت هذه الديانة في القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. والمعلم ناناك دف في دعوته لم يطلب من أهل البنجاب مسلمين كانوا أو هندوساً أن يتركوا دينهم. ولكنه طلب من المسلم أن يكون مسلماً حقاً. ومن الهندوسي أن يكون كذلك. وأن يعبدوا الواحد الأحد بكل خشوع وإخلاص ومحبة.

تجمع حوله كثيرون. وكانت له رحلات كثيرة لنشر رسالته. وكان يترك خلية من أتباعه في المكان الذي يتركه لينموا المفاهيم التي غرسها المعلم ناناك دف فيهم. وتعاليمه صاغها في شكل ترانيم منظومة تنشد. تصاحبها موسيقى هندية قديمة. وجمعت هذه الترانيم عن طريق المعلم الخامس أرجان دف. حيث أرسل بعض أتباعه لجمع أوراق المعلمين الأربعة قبله. وكوّن منها الكتاب المقدس للسيخ وهو "جورو جرانث صاحب" ومعناها كتاب السيد المعلم. ومدون به أكثر من ٥٠٠٠ ترنيمات. وترك فيها صفحات لم يدون فيها شيء؛ تركها للمعلمين اللاحقين عليه ليملئونها. والكتاب متاح للبشرية جمعاء من كل الأجناس. ولكل الأديان. وأصبح الكتاب هو المعلم المتاح للسيخ وللناس جميعاً بعد وأثناء وجود المعلم العاشر. وإلى القارئ ترجمة بعض ما جاء في الكتاب المقدس نقلاً من كتاب "فلسفة علمي السيخ". يقول المعلم ناناك دف: يوجد إله واحد اسمه الحقيقة الأزلية الأبدية. والوصول إليه هو عن طريق فضل المعلم المستنير.

ويتساءل: كيف نكون جديرين بوصلته؟ .. كيف لنا طلب الحقيقة وإزالة الحواجز أو ما يحجبنا عنه بباطلنا؟ .. والإجابة هي بالتسليم الكامل لإرادته والمحبة. وليس بالتأمل العميق في سكون، أو الصيام، أو بجمع المال. ولا حتى بمئات الآلاف من الأقوال والأفعال الحكيمة، يكون لها أي نفع للوصلة به " نجد هذا في قول السيد المسيح " الله محبة ". وفي الإسلام : " أحبوني بحبكم الله لكم من الله ما لي ". " يحبهم ويحبونه " سورة المائدة آية ٥٤. ويقول أيضاً: " بالإيمان والعمل. بكلمة المعلم يصل الإنسان إلى عقل في صفاء فكر. وحكمة رصينة، وإلى معارف وأسرار الكون، والخلاص الذي يمكنه من تقديم المساعدة للآخرين أن يسلكوا الطريق القويم.

ويقول في الإيمان: يوجد إله واحد، اسمه الحقيقة، وله أسماء وصفات لانهائية، هو الإله الواحد في كل الديانات، إنه الخالق وله الدوام. وكل ما تراه حولك هو خلق الله. إنه في كل مكان، وفي كل إنسان، وليس له أعداء، لم يلد ولم يولد، لا يخشى أحداً ولا يموت. فيما وراء دورة الموت والحياة، ذاتي الاستنارة. معروف للمعلم الحق من خلال رحمته. في البدء هو الحق وكان الحق منذ بداية الزمان، والحق إلى الأبد، وهو الحق الآن. هو مكون الكواكب والنظام الشمسي والعوالم السفلية، ويظهر ما هو باطن. خلق العالم حين أراد ذلك، ودون قوة معينة يحفظ الكون ".

ويخاطب الإنسان بقوله: " يا لك من غبي! لماذا تورط نفسك بانغماسك في الأنانية؟ لماذا تنعم بنعمة الحب للرب الذي يسكن

بداخلك.

وفي حمد الله والامتنال لإرادته يقول: " أي ناناك ! كل الكائنات كبرت أو صغرت تحت رحمتك، فأنت المعين لكل الكائنات، ترعاها وتحميها ! صلاتي لك هي أن أحب كل ما يرضيك، لأن أحاول اتباع ما تمليه وفق إرادتك. لذا أتوسل إليك أن تمنحني القوة لأتبع إرادتك. وهبني فضلك حتى أستطيع أن أعيش وفق ما تمليه مردداً اسمك الحق ".

وكما يقول الصوفية المسلمون: كل ما جال ببالك فالله على خلاف ذلك، يقول المعلم ناناك: إنه من المستحيل تقدير عظمتك، وهؤلاء الذين حاولوا وصفك، فتوا فيك.

وأيضاً يقول: " سيدي! الكون كله يعمل ويسير تحت رحمة الحب والخشية سوياً.

ويقول في السلوك: بسبب تمسك الإنسان بأناه يدخل في حرمان من نعمة الحياة بسبب حبه لمتع الحياة الدنيا، ولا يجد إلا الظلام من حوله، يرجع ذلك إلى جهله وأنانيته، وبسبب تمسكه بأناه، فإن الإنسان يدخل في دورات الحياة والموت، فإذا أدرك ذلك الإنسان الغبي تفاهة أناه، عندئذ سيدرك الطريق المؤدى إلى الوحدة مع الله... وأن الله قد كتب مصيرنا على جباهنا حسب أفعالنا السابقة وفق إرادته، ولكن فهمنا في الله يظهر لنا بنفس الشكل الذي تصورناه له " صفحة ٤١١. وفي الإسلام: " كن كيف شئت فإني كيفما تكون أكون ".

هكذا يكون الإنسان

وقبل أن نذكر شيئاً عن معالم طريق الحق، نعطي معنى كلمتين تردد ذكرهما كثيراً في أحاديث معلمي السيخ، وذلك لنتعرف على المقصود من هذه الكلمات.

التأمل: هو التركيز على الاسم الحق مع الحب والولاء للرب. وهذا يوفر للإنسان غذاءً روحياً يمكنه من رؤية الله في وجوه كل أبناء الإنسانية.

الاسم الحق: تلاوة وتكرار اسم الرب بمعنى: إله، أو الله، أو رام، أو المعلم .. الخ، وذلك يتم بتركيز العقل حتى أن الإنسان يشعر أنه مع الرب، في وحدة تامة معه.

يقول المعلم ناناك: الإنسان الذي قابل المعلم وصادفته القناعة بذكر اسم الله الحق، والذي يتأمل في اسم الله الحق فهو مفعم إلى أقصى حد، وعطشه لحطام الدنيا يروى، هذا الإنسان الذي يتأمل ويردد اسم الله الحق لا يزعجه ملك الموت".

وهنا يؤيد ويحترم تعدد الطرق إلى الله بقوله: " الله واحد، لكن الناس على اختلافهم اختاروا طرقاً عديدة للوصول إليه، علينا أن نحمده في حضرة أوليائه المباركين. وكما أن الشمس حُرِّتْ اختلاف الفصول، فالله يتجسد في الزمن والشمس. من هنا تعدد الديانات والطوائف ظهرت للوصول إلى الله فاتبعت طرق عدة".

ويؤمن بإرادة الله المطلقة، وأنه عالم بالخوايا وما تنطوي عليه الصدور، وهو أدري بسر علاقة كل إنسان به. يقول في هذا " إن الإنسان الخاضع لإرادة نفسه، وغارق في الرذائل والخطايا يمكنه من

الاتحاد معك بفضل منك وإرادتك. أي ناناك ! إن المعلم المبارك من فضلك. والذي منحته نور المعرفة تمكنه من الحصول على كل أسرار الحياة والطبيعة. ويستقبل بتكريم في حضرتك ".
ويؤكد على فضل الله بقوله: " إلهي أنا رهن إرادتك، وإني لست في مقام الترنم بمدحك دون أن تمنحني هذا الفضل. وإذا جاز لي أن أدعوك سيدي، فهذا لا يعبر عن عظمتك، لأنك ملك الملوك .."
إلهي أمني ذكاءً أستطيع به أن أكون دائم المدح، وأن أندمج في اسمك الحق في كل وقت وحين " .

ويقول في التوحيد في باب جاب جى ص ٢٤ في الاسم الحق " لا أحد يستطيع أن يدرك أو يفهم الله العظيم. في الحقيقة، لا يستطيع أحد أن يعبر عن عظمته، واتساعه اللانهائي، لأنه فيما وراء فهمنا، ولكن عن طريق ترديد اسمه يمكن للإنسان أن يصل إلى تركيز عقله إلى أن يجد نفسه على نفس التردد، ويحصل على الوحدة مع الله ". (التردد أي الذكر مع الجماعة وبحضور المعلم قبل الفجر أنسب وقت) .

ويقول أيضاً " بالإنصات لاسم الله الحق يكسب الإنسان معرفة الفيدا وأسرار الله بما فيها حلول لكل المشاكل، وكل المعاناة نزول... نعرف أسرار الطبيعة، وخلق الله للكون. والأولياء الذين ينصتون إلى اسمه الحق ينعمون بالبركة الأبدية مهما كانت الأفعال التي تؤديها بدون فضل الله فهي زائفة وباطلة، وهي مثل الأفعال الطيبة الخيرة، والإحسان أو إقامة الحفلات الدينية .. الخ. فهي غير مثمرة، إذا خلت من اسم الله الحق. في الحقيقة الحب الحق

هكذا يكون الإنسان

يبني على تنمية الحب والإخلاص لله.

ويقول في سر المصاحبة: " ربي برحمتك هبني صحبة أولياء الله المقدسين الذين يذكرونك في كل وقت وحين ".

ويقول أيضاً في هذا المعنى " كل شيء في العالم باطل عدا الرب الحق. وكل شيء سوف ينقضي. نستطيع أن ننال وندرك الحقيقة عندما تكون قلوبنا طاهرة. وحب الله موجود في القلب. ويمكننا أن نحوز على بركة الحياة شريطة أن نفهم ونمارس تعاليم المعلم. عن طريق إرشاد المعلم. ثم بعدها نتأمل في الاسم الحق. لهذا دعنا نجهز الجسد لنغرس بذور الاسم الحق وإدراك الرب، بتركيز عقولنا على الروح.

إن الله متواجد في كل مكان. حيث أنه كلي الحضور. لهذا لا يوجد مكان أو إنسان بدون حضور الله فيه. فأي إرادة تصدر عنه. تنفذ حسب رضاؤه. فعلينا أن نظل في كنف إرادته لأنه فعال لمرضاته.

أي ناناك! المعلمون الذين أدركوا الحقيقة هم فقط المندمجون في الرب. ويمكننا الحصول على الخلاص عن طريق التأمل في الاسم الحق بتركيز العقل وخلاص أنفسنا من كل الرذائل والأفعال الخاطئة بما فيها متع الحياة الدنيا. وكل ما هو باطل. وذلك بالسجود عند أقدام أولياء الله المقدسين. شريطة أن نكون محظوظين بما قدره الله لنا بإرادته.

المعلم ناناك دف في شبابه هجر مهنته كمحاسب. ووزع كل

متعلقاته إلى الفقراء. وكان ذلك في سن الثلاثين. وظل صامتاً فترة من الزمن، وحين خرج من صمته نطق يقول:
" ليس هناك هنود أو مسلمون. اجعل فضل الله هو مسجدي، وإخلاصك في الصلاة سجادتك، ودع القرآن أن يكون سلوكك المستقيم، واجعل التواضع شفقة وحنو، والأخلاق الحميدة هي صيامك، هذا إذا أردت أن تكون مسلماً. اجعل الأفعال الطيبة كعبتك، والحقيقة الناصح المخلص".

المرحلة التالية من حياته بدأت بالترحال الكثير لنشر رسالة الله. وكان يصحب معه في ترحاله عازف رباب لنقل رسالته إلى الناس في شكل ترانيم تصاحبها الموسيقى. هذا الأسلوب وجده مناسباً لفهم الناس في ذلك الوقت. وكان يستعمل اللغة المحلية للناس الذين يحل بهم.

واخترنا من بين رحلاته الكثيرة الآتي:
نزل ضيفاً عند نجار من طبقة وضيعة يدعى لالو، وفي نفس الوقت كان رئيس المدينة المحلي مالك بهاجو من الأثرياء ذو كبر يدعى القديسين لوليمة. لم يلب المعلم ناناك دعوته، وظل مع مضيفه لالو، وهذا ما أغضب مالك بهاجو، فاستدعاه ليحقق معه، وما كان من المعلم إلا أن أحضر الوجبتان، وبدأ يعصر طعام الثري بين يديه فأخرج دماً، وفعل مثله بطعام لالو فأخرج لبناً، هذا ما أخجل الثري وأدرك أن ثروته جمعت من استغلال الفقراء، بينما ما قدمه

لألو جاء من جهد شاق وعمل شريف.

وفي رحلة أخرى تجمع عدد من الحجاج فطبخ لهم لحم غزال. فثاروا عليه لأن أكل اللحم عندهم محرم. فقال لهم " الأغبياء فقط هم الذين يجادلون إذا كان اللحم يأكل أم لا. إنهم لا يدركون الحقيقة. ولا حتى يتأملون فيها. من ذا الذي يستطيع أن يحدد ما هو اللحم وما هو النبات؟ من هو الذي يعرف أين تقع الخطايا. أهو النباتي أم اللا نباتي؟

وفي رحلة أخرى عند نهر جانج حيث الحجاج ينثرون الماء وهم يغتسلون جهة الشمس. وعندما سألهم: لماذا هذا الاتجاه؟ قالوا: إنهم يبعثون بالماء إلى أمواتهم. فأخذ ينثر الماء في الاتجاه الآخر. وعندما سأله كيف يكون ذلك فقال " إنني أرسل الماء إلى مزرعتي العطشى " فقالوا " كيف تصل الماء إلى مزرعتك البعيدة جداً؟ " فقال: " إذا كانت المياه تصل إلى جدودكم عند أقاليم الشمس. فلما لا تصل إلى حقلي وهو أقرب من مشواركم إلى الشمس؟ " فأدرك الحجاج غبائهم وخرجوا ساجدين عند قدميه.

كان يرتدي في رحلاته زياً خليطاً بين الزى الإسلامي والهندي. ذهب إلى التبت وزار الشيخ إبراهيم خليفة بابا فريد الدرويش الصوفي العظيم في القرن الثاني عشر. وسأله الشيخ إبراهيم: ما هو الطريق الحق من بين الديانتين للتحقق في الله؟ فقال: إذا كان هناك إله واحد. إذاً يوجد طريقه الوحيد للوصول إليه. وليس هناك طريق آخر. وعلى الإنسان أن يتبع ذلك الطريق ويهجر أي

طريق آخر. لا تعبد الذي يولد ليموت، ولكن أعبد الأبدي الذي وسع كل الكون.

في رحلة إلى مكة ارتدى لباس الحج وعندما وصل إلى مكة نام من التعب وقدماه متجهة نحو الكعبة. وحين مرور الحارس ركله وأيقظه وقال له: كيف تنام وقدماك متجهة نحو بيت الله؟ فقال المعلم: أيها الرجل الطيب أنا متعب بعد رحلة طويلة، فلو تفضلت وجه قدمي في الاتجاه الذي لا يتواجد فيه الله.

وكان يقول: الزهد هو أن يحتفظ الإنسان بنقائه وسط التلوث. وعند وفاته أراد الهندوس حرق جثته، والمسلمون أرادوا دفنه. فقال لهم ضعوا زهوراً عن يميني للهندوس، وزهوراً عن شمالي للمسلمين، وعندما يأتي الصباح نرى زهور أيهم لم تذبل ثم نتبع ملتهم في التصرف في الجثة. وفي الصباح كشفوا الغطاء فلم يجدوه، فقد اندمج في النور الإلهي، ووجدوا الزهور يانعة. فدفن المسلمون زهورهم وحرق الهندوس زهورهم.

المعلم جوبند سينغ : (المعلم العاشر)

إلهي إنك في كل البشر لأنك كلي الحضور، وأنت تمثل البهجة والبركة، وأنت المحبوب والمعبود من الكل. بفضل الواحد المتعال الرب... تجسيد الحقيقة... الوصول إليه لا يتم إلا عن طريق إرشاد المعلم. وفي كلمات كثيرة يعدد القوى والبهاء والنور والبهجة والبركة، وأنه المحبوب والمنعم والعظيم والخالق والمتفضل بالرحمة.

ومعلمو السيخ في كتابهم المقدس يصفون المطلق بأنه لا

شكل ولا كسم ولا طائفة ولا عقيدة له. ولا يستطع أحد أن يصفه أو يرسمه. (يقول المتصوفة المسلمون في هذا: " كل ما جال ببالك فالله على خلاف ذلك". لكن ما يحسه من تجلياته بمعنى آلائه هو قدرته السرمدية ونوره الأبدي. وأنه سيد الكون. وكل مظاهر الحياة من أرض وسمااء وجميع العوالم بكائناتها هو سيدها. ويخاطبونه باللانهائي. ويعجزون عن تقديره. وأن ليس هناك مناسك يمكن أن تؤدي له. {غني عن العالمين} آل عمران ٩٧ { لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية} ويقولون أنه كلي الحضور في كل كائناته. وأنه ليس له اسم {هل تعلم له سمياً} مريم ٦٥ {قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} الأنعام ٩١. وأنه يسكن كل قلب. وليس له دين معين ولم يلد ولم يولد. وهو جمال الكون واستنارته. مانح الموت والحياة. يعرف المشاعر الداخلية لعبديه.

ويخاطبونه في صلاتهم " ربنا الحمد لك! أنت ملجأ الفضل. والرحمة مجسدة فيك. ومحطم كل ما هو شر. تمثل البركة ومانح النعمة. ومأحي الأفعال الخاطئة والشريرة. ربنا أفعالك سرمدية راسخة. وليس هناك من أحد يعارض مبادئك. أنت الساري في كل مكان. وفي كل أشكال الحياة.

الرب غير معلوم باسم معين.. إنه الواحد الذي يظهر في أشكال عدة.

ربنا أنت الملك الأعظم بين الملوك. ومانح البهاء للشمس. حتى

الآلهة يعبدونك.

رينا التحيات لك! أنت الظلام كله. كما انك مالك طاقة الاستنارة.

المعلم أرجان دف: ١٥٦٣ - ١٦٠١

وضع أساس المعبد الذهبي. وفرض عشر دخل السيخ لبنائه. وجعل له أربعة أبواب تمثل الجهات الأربع.. يقول في ذلك " عقيدتي للناس جميعاً من كل الطوائف وجميع العقائد بغض النظر عن الاتجاه القادمين منه أو الجهة التي يسجدون لها". له جولات ورحلات كثيرة.

رزق بطفل هو المعلم هارجوبند الذي حاول المغول قتله مرتين وفشلوا. تول ابنه بالرعاية والتعليم في شتى العلوم المادية والروحية. وكان يقود التجمعات الكثيفة للسيخ يؤدي بهم الصلاة على موسيقى تعبدية ومنشدين.

نقم عليه أحد الأثرياء لرفضه زواج ابنه هارجوبند من ابنته. فشكاه إلى الحاكم المسلم المغولي. وادعى عليه أنه ينتقص من قدر الإسلام والهندوس. فدعاهم الحاكم ومعهم نسخة من الكتاب المقدس وقرأ المعلم أرجان دف الترتيلة الأولى من الكتاب المقدس: " إنك لا ترى الله الذي يسكن في قلبك. وأنت تحمل وثن حول عنقك. وتدور حول ماء آسن. غير مؤمن. وتموت غارقاً في أوهام باطلة. والوثن الذي تدعوه إلهاً سوف يغرق معك " فصاح الإمبراطور: " لم أجد إلا الحب والإخلاص وليس هناك مدح أو ذم لأي أحد في هذا الكتاب. إنه كتاب يستحق التبجيل ". وأراد أن يمنحه

هكذا يكون الإنسان

عطاء. فطلب منه المعلم أرجان أن يعفى فلاحى البنجاب من الجعل السنوي على الأراضى بسبب الجفاف. فاستجاب لطلبه.

ومات الإمبراطور أكبر. وخلفه كان سكيما وضيع الخلق. ترك الحكم لبعض أتباعه الناقمين على المعلم أرجان. وطلبوا إليه المثل بين يديهم. وقبل أن يذهب إليهم عيّن ابنه هارجوبند معلما. وحين وصوله. طلبوا منه تعديل كتاب الشيخ. بأن يمحى كل ما هو إسلامي أو هندوسي. فرفض. فسجن وعذب بوحشية. وكان في سكينه تامة أثناء تعذيبه. ولم يعرف معذبه ماذا يفعلون أمام هذه السكينه. وطلب منهم أن يغتسل في نهر قريب. ومشى إلى هناك وسط جموع الشيخ وهو يردد: " كم تطيب لي إرادتك. إلهي بركة اسمك فقط الذي أصبو إليه " ومشى على ضفة النهر يودع أتباعه. وذهب إلى الأبد. وأخذ التيار. وموته بهذه الوحشية غيرت من سياسة وسلوك وتاريخ الشيخ.

ونذكر بعضا من ترانيمه في الكتاب المقدس والبالغة ٢٢١٨ ترنيمه. يقول في مناجاته وابتهالاته لله: يطوق قلبي لينال لحة من محبوبى المعلم... حبيب الأولياء! بدون لحتك أشعر بالسقم والعطش ولا أجدني في راحة أو سلام عقل. حبيبى المعلم! أقدم نفسي أضحية مقابل لحة منك.. من نفسك المقدسة. يا معلمى المقدس. معلمى المقدس.. حين أغيب عنك للحظة تبدو لي أنها دهور من الزمن لم أقابلك فيها. أيها الرب الحق! أسترحمك.. متى تمكنني من نوال لحة من روحك المقدسة.

ويقول المعلم أبو الحسن الشاذلي: " لو غاب عني رسول الله طرفة

عين ما عدت نفسي من المسلمين " ويقول المعلم أرجان في نفس المعنى: " لقد مكنت من لقاء المعلم المقدس بتوفيق طيب منه. وفي الحقيقة أنني نلت في قلبي الرب الذي لا انقضاء له. يا ناناك! دعني أخدم سيدي الحق الذي لا انفصال عنه حتى اللحظة. حيث أنني عبد للحق ربي! ". هنا يتكلم عن سر المصاحبة وما لها من أهمية كبرى في طريق الله.

"إلهي وخالقي العليم! أنت وحدك سيد قدري. امنحني بركة التحقق الباطني. هو المعنى الذي أرنو إليه! معلمي ناناك! إنني أتوسل إلى ربي أن يمنحني سعادة وجودي في حضرة أولياء الله. وأن أكون التراب الذي تحت أقدامهم لعلني أسعد ببركة الحياة الأبدية ". "الإنسان المتأمل في الاسم الحق يقهر عقله. ويمتلك سلوكا مستقيما وطارها. ذلك الإنسان الذي يذكر اسم الرب في كل وقت وحين تجده سعيدا وفي حال مبارك ومقرب من الرب ".

" أخي دعنا ننشد البركات من الرب العليم الذي يعرف خلقه ومعين قديسيه ومبارك أعمالهم. رينا وحده الذي يقضى في ثمار مجهوداتنا. ولهذا الذين لهم عقول متناغمة مع المعلم يشاهدونه عن قرب، بينما آخرون يشعرون بقدرته عن بعد. ولكن الله فعال لما يريد. حيث هو فوق ذكاء تدبيرهم وأفعالهم. حقا الرب عليم بمشاعرنا الداخلية ولضمايرنا وأرواحنا. ويعطي القدرة لبعضنا أن يتوحدوا معه. وهم من أحب، وهو كلي الحضور، والذي يباركه. من فضله عليه يقيمه في خدمته ".

ويقول في مقام المعلم وفضله على من يتابعه: " الإنسان الذي

نما حب المعلم (في قلبه) والإيمان به هو ذكرا لله. الإنسان الذي
زرع حب الله في قلبه يأتي أفعاله، ويحيا سلوكا غاية في النقاء.
فهو لا ينطق إلا الحق، حيث الحق متواجد في قلبه، بصيرته طاهرة.
ومظهره الخارجي يبدو صادقا مستقيما، يتعامل بالحق، ويرى أن
العالم كله هو شكل من أشكال تدبير الله الحق. " وفي الإسلام: "
تخلقوا بأخلاق الله ". " كان خلقه القرآن ". " المعلم الحق دائما في
عون مريده، ويمنحه بركته من فضله، ويعينه على التخلص من
أي شر أو أفكار خاطئة، ويجعل إدراكه سليما مستقيما متبعا
إرشاد المعلم، ومتأملا في اسم الله الحق في كل وقت وحين. المعلم
يعينه على التخلص من عودة الحياة بإبعاده عن كل أفكار شريرة
والذنوب، ويتفضل عليه برحيق الاسم الحق ". معلمي ناناك! المعلم
يحفظ مريده قريبا من قلبه ويحميه من كل الشرور ".
" أخي حاول تدريب عقلك بعون اسم الله الحق، فعملك الشارد في
كل الاتجاهات يمكنه أن يركز في شيء واحد، ألا وهو الاسم الحق.
والذي يزرع كلمة الله في قلبه لا يواجه أي مشاكل ".
" اسم الله جوهرة لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يسرقها أي لص ".
" الغبي دائما يتصور وجود الله القريب جدا كقوة بعيدة جدا، وليس
غير الله وحده حاميا ومنقذا للإنسان وهو راعيه حتى النهاية ".
الله يحكم كل شيء وهو المسبب، والمؤدي لكل فعل، حيث كل
القوى متروكة له. الكون انبعث منه، وفي النهاية يندمج فيه.
لكن ما يحدث هنا يحدث برضاء الله وتدبير منه ".
٨٤

"الهدف الرئيسي لحياة الإنسان هو أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من الرب، لذلك فإن الإنسان لا يدرك شيئاً آخر عدا الرب، مثل ذلك الإنسان يدعى " براهيم جاينى " (براهيم جاينى معلم كبير ومثل أعلى لمعلمي السيخ، وكذلك المعلم كبير).

"إنه الولي فقط الذي في مكنته أن يدرك عظمة الرب المقدس ويعبر عن ذلك بحمده. ناناك! ليس هناك تفرقة بين الرب وأوليائه. {ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله} النساء ١٥٠.

"أنا لا أنشد ملكاً ولا أن أنال خلاصاً ولكني أنشد ملجأ تحت قدمي المعلم لأمنح حب الرب في قلبي ". " إن ربي يرعى كل نفس، نستنشقه وهو حامينا. لذا دعنا نؤكد أن كل نفس لنا يوجه نحو ذكر المعلم فقط، وكل لحظة في حياتنا نقضيها في ذكر اسمك لن تضيع سدى ". {يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم}.

المعلم رام داس:

المعلم الرابع يقول: ربي! الذي يحظى بفضلك يمكنه أن يدرك المعنى الحقيقي لكل هذا الخلق وأسراره، وهو منفرد ينشد حمدك.

محبو الرب الحق يمحون دوماً في تأمل الاسم الحق وبهذا يقهرون عذاب دورات الحياة والموت، لقد أدركوا ربهم المتواجد أبداً فيهم، وكسبوا الشهرة العريضة في هذا العالم وما بعده.

المعلم أمار داس:

المعلم الثالث يقول: ناناك! إنه فقط من خلال توجيه المعلم نحصل على المعرفة الحققة لله، والتي تمكننا من إزالة شكوكنا

هكذا يكون الإنسان

وهو اجسنا وتفكيرنا المشتت. ومع أن كل المناسك الدينية لا تؤدي إلى الاستنارة، ولا شكوكنا تزال بتلك الأفعال، على العكس. العقل يلوث ويصبح غير طاهر بتلك الأفعال. إنها رسالة المعلم فقط يمكنها أن تساعدنا.

المعلم كبير:

الإنسان مشتت الفكر ومحب للعالم الزائف. لا يمكنه نوال أي شيء من تأمله أو توبته، وأن يأتي ممارسات دينية معينة، فهو مازال مكبل تحت نير أناه، بينما آخرون يتعاونون في خدمة تماثيل حجرية، فلا طائل من وراء ذلك. في حين إنسان بسيط يحظى بحب الله بعبادة بسيطة خالصة فيها ولاء. واجب علينا أن ننمي حب الله، كسب الله يكون بالحب بالطريق المعتاد، وبدون مراعاة المناسك الدينية المعتادة.

حور و هار جويند: الجورو السادس.

بدأ رسالته سنة ١٦٠٦ قبل عدة أيام من استشهاده والده. رفض عند تعميده للريادة الدينية أن يلبس حبلًا صوفيًا يوضع على الرأس، وبدلاً من ذلك طلب أن يوضع سيفين: الأول يرمز للقوة والثاني للتأمل، وبهذا يقبض على القوة المادية والقوة الروحية. بنا معبدًا مقابلًا للمعبد الذهبي. وجعل به عرشاً لرعاية شئون السيخ من هذا المكان. ولقب بالملك الحق. ورأى أن حرية السيخ لا تمنح هكذا ولكن بالجهاد ضد الطغيان والظلم. وأعطى تعليماته

بأن يهتم السيخ بالخيول والأسلحة بدلاً من التركيز على جمع المال. ولم يعد إيمانهم قاصراً على إنكار الذات، ولكن الإصرار على إعادة الحق. وأخذ السيخ في التدريبات البدنية والحربية. وعلى الصلاة أيضاً. وعلم إمبراطور البلاد بذلك فاستدعاه. فذهب إليه بصحبة ثلاثمائة فارس. وأخبر الإمبراطور أنه ليس هناك خطر على الإسلام بنشر ديانة السيخ. وحين سألته الإمبراطور عن الأفضل الإسلام أم الهندوسية، فاقتبس المعلم هارجوبند من كلام المعلم كبير:

"في البدء خلق الله النور وانبعث الناس منه. وظهر العالم جميعه من شرارة واحدة. فمن الخير ومن السوء؟ إن الله متواجد في خلقه. والخلق في الخالق. إنه في كل مكان.."

ومات الإمبراطور. ودخل خلفه مع المعلم في حرب وهزم جيش الإمبراطور. وكذلك هزم في حرب ثانية. وكان المعلم يردد: "نحن نحارب من أجل قضية عادلة. ومن حقنا أن نعيش بكرامة وفي سلام. ولا نعيش من أجل مجد شخصي أو نحكم ونتسلط على الآخرين" ودخل حرب أخرى مع المغول والتي فيها انضم أحد قواده إلى المغول. وخرج من هذه الحرب بخسارة سبعمائة من قتلى السيخ. بعد الحرب اعتزل وبعد عن مدينة القتال لتجنب مزيدا من إراقة الدماء. في اعتزاله توافد الناس عليه من كل أنحاء الهند وبدأت الدعوة في الانتشار ورحل سنة ١٦٤٤ خلفا وراءه جنودا قديسين من صنع يديه.

سأله ناسك هندي " كيف لك اعتلاء عرش المعلم ناناك العظيم وتتسلح ولك قوات وخيل ويخاطبونك بالملك الحق. فأني نوع من القديسين أنت؟ " فقال له المعلم هارجوبند: " إنني أظهر الملكية من الخارج فقط، ولكني لا منتهى من الداخل مثل أي ناسك. والمعلم ناناك لم يهجر العالم، إنه هجر الوهم والأنانية ".

رسالة الكتاب المقدس:

كل شعوب العالم متساوون، وكذلك النساء. إله واحد لكل. تكلم وعش صادقاً، تحكم في الرذائل، عش بحكمة الله (القانون الكوني). ذكر الله في كل وقت وحين، مارس التواضع والرحمة والشفقة، نبذ الخرافات، لا تؤذي الناسك بشكل أعمى.

المبادئ والسلوك:

يرفض معلمو السيخ كل أشكال الناسك بدون فهم (كل مدعى التدين في كل دين يتصارعون مع الآخر على شكل المنسك، دون أن يتأملوا فيما يشير إليه من معنى) مثل الصوم أو اتباع مذهب النباتيين. نبذ أنواع الحج، والخرافات، واليوجا، وأيضا أي شكل من أشكال عبادة أي وثن " دع السلوك القويم صيامك ".

الخلاص عند المعلمين السيخ يمكن الحصول عليه باتباع طرق روحية عديدة، وبهذا فهم لا يحتكرون طريقاً للخلاص، فكل الطرق الروحية تقودك إلى الله، ولا يعتبرون أنفسهم " شعب الله المختار " وكتابهم المقدس يقدم رسالة المساواة بين البشر - برغم الاختلاف الديني - ويقدمون النصيح للمسلمين أن يكونوا مسلمين أقوم.

والهندوس أن يكونوا كذلك. وتعاليم السيخ بخلاف كل الطرق. طريقهم أكثر بساطة ومباشر إلى الخلاص: "هو التوحيد مع الله" وهم يعتقدون أن الكهنة لا يملكون مفتاح الخلاص للإنسان. ولكن الله قد أعطى كل إنسان الحق أن يسمع ويطيع كلمة الله. المباركون والقديسون هم هؤلاء الذين يستغرقون في الحقيقة. والإنسان الذي يمحو الأنانية والكبرياء يعتقد في محبة الرب. مارس تعاليم القرآن والإنجيل في قلبك، واكبح أعضاء الحواس من الانغماس في الشر، واربط الشياطين الخمس للرجبة بالإيمان والإحسان والرضا، وسوف تكون مرضياً عنك.

تحت ديانة السيخ على الحياة العائلية الطبيعية. لأن حياة العزوبية وهجر العالم ليس ضرورة لتحقيق الخلاص. وعلى المرء أن يعيش في هذا العالم مع الحفاظ على عقله نقياً. فعليه أن يكون جندياً. وعالمًا، وقديساً.

موقف السيخ من النساء:

يؤكد المعلم نانك دف على المساواة الكاملة للنساء، ويرفض حرق الأنثى (حرق الزوجة في حالة موت زوجها عند الهندوس) ويسمح بزواج الأرملة، ويرفض لبس الحجاب يقول:

تولد من امرأة، وحملنا رحم امرأة، ونخطب ونتزوج امرأة، ونصادق امرأة، ويستمر سلسلة الأحياء من المرأة، وعندما تموت نتخذ لنا أخرى. ونحن مرتبطون بهذا العالم من خلالها. فلماذا نتفوه بالباطل عليها. من أعطى الحياة للملوك؟ المرأة تولد من المرأة. لا يجيء أحد إلا عن طريقها. ما عدا الواحد الحق فلا امرأة له.

هكذا يكون الإنسان

ويخاطب المعلم ناناك المرأة بقوله:

سيدتي الجميلة! ألا تسمعين بأذنيك، عليك بإعمار بيت زوجك،
فلا يمكنك السكن في بيت أبيك إلى الأبد.

الاتجاه الإيجابي في الحياة:

لتكون متناغما مع قانون الحق والحياة عليك أن تكون دائما ذي رأي
إيجابي متفائل، وبهجة تجاه الحياة. يقول المعلم ناناك:

كل رفاقي منغمسين في ملذاتهم الحسية. إنهم لا يعرفون
كيف يحرسون بيوتهم. فقد سلبهم اللصوص الخمس، ونزل
السفاحون على القرية الخالية من حراسها " بداخل هذا الجسد
يسكن اللصوص الخمس وهي: الشهوة، والغضب والطمع،
والارتباط العاطفي، والأنانية. إنهم يسلبون الرحيق. والإنسان الذي
محوره أنه لا يدرك ذلك ولا يستمع أحد لشكواه.

العالم أعمى ومعاملاته عمياء كذلك، بدون المعلم لا تجد إلا انحدارا
كله ظلام " تغنوا باسم الرب، يا أولياء الله الطاهرون. تأملوا في
كون الله، تأملوا فكراً وكلمة وفعلًا في ربكم، تعبدوا واعشقوا الرب
" واجهوا بالأسلحة الخمس: الرضاء، الإحسان، الرحمة، الطاقة
الموجبة، والتواضع".

دعائم السيخ الثلاث:

- بحث معلمو السيخ المريد بصورة مباشرة أن يمارس التأمل. أن
يردد اسم الله. أن يتذكر يوميا فضل الله القدير.
- أن يكسب عيشه بأمانة بجهد الجسدي والعقلي في حين
يقبل عطايا الله وبركته. وعليه أن يقول الصدق في كل وقت وحين.

وأن يخشى الله، ويعيش حياة محترمة، بقيم أخلاقية راقية روحياً " الذي يأكل مما يكسب عن طريق جهد شغوف بحب، ويتصدق بما كسبت يداه هو فقط يعرف طريق الحياة الحقّة "

-يطلب من السيخي أن يشارك الثروة داخل مجتمعه بالمقولة " شارك واستهلك سويًا ". المجتمع جزء مهم في السيخية. وعلى الفرد أن يكون جزءاً من الجماعة التي تسعى إلى القيم التي فرضها المعلم. وعلى كل سيخي أن يعطى وبأي طريقة ممكنة للجماعة. روح العطاء هذه هي رسالة مهمة من المعلم ناناك دف. حب الناس هو السبيل الذي نخدم به الإله..القوة الأولية. وأن يتعهد الإنسان أن يساعد من هو أقل منه حظاً في الحياة بالمال أو بالمساعدة الجسدية.

ديانة السيخ كرسالة إنسانية:

يعتقد السيخ أن كل البشر متساوون " نحن أبناء وبنات القادر " ينظرون إلى الكل بروح المساواة. ويتعرفون على الروح العظيم الذي ينتشر فيهم جميعاً. والذين يرددون حمد الرب يحصلون على القيام الراقى وهم الأكثر رقياً " إنه داخلك..وشاهدته خارجك أيضاً. لا يوجد غيرية. أنظر لكل بعين المساواة. في كل قلب يوجد النور المقدس.. بفضل المعلم أرى الواحد. أنا أضحية للمعلم الحق ". "دافع واحم وقاتل من أجل حقوق كل المخلوقات. وعلى وجه الخصوص بني جنسك. كن مستعداً أن تقدم حياتك من أجل المبادئ العليا ".

هكذا يكون الإنسان

ونختم حديثنا عن ديانة السيخ بصلاة للمعلم الرابع جورو رام داس:

" سيدي ناناك! ربي الرحيم! نتوسل إليك أن تسمع صلواتنا وتوحدنا معك، إنني أنشد عون اسمك الحق، وأسترحمك أن تصب نعمة الاسم الحق في. سيدي المنعم على قدسيتك! نعرف أنك ترعى صالح أي إنسان يسألك إياها."

كما رأينا أن ديانة السيخ هذه تتفق مع الإسلام ومع كل الديانات الأخرى من حيث التوحيد؛ فهم يقدسون الواحد الأحد، وينزهونه عن الوصف والرسم، وهناك طرق كثيرة للوصول إليه والوصلة به وفق ما يرى رائد الديانة، مراعيًا مستوى وقدرة كل إنسان مريد على حدة " لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق ". إلى جانب التأكيد على التمسك والتعاون مع الجماعة، وأن خدمة المجتمع بحب والتفاني في الخدمة من سنن الدين. وأن عقائد وشرائع الدين مكفولة لكل إنسان على هذه الأرض، وليست قاصرة على تابعي الديانة. والمساواة بين الناس بغض النظر عن انتماءاتهم، والاعتراف بأهمية المرأة، ورفع عنها نظرة المجتمع الدونية. ورسم الطريق إلى كسب المعاني الحقية بالتأمل وذكر الاسم الحق في كل وقت وحين بشوق ومحبة ليحصل الإنسان على الخلاص من نفسه، ليتفرغ لذكر الاسم الحق والتأمل، ليحقق ذاته، ويهبه الله الوحدة مع الكائن المقدس بعون وفضل المعلم الروحي مثل جورو ناناك دف.

فهل بعد هذا العرض المختصر لهذه الديانة نجد أي نوع من الاختلاف

بين هذا الدين وبين دين آخر. الاختلاف يأتي من الموروث الثقافي لمعتنقي أي دين. والفهم السطحي للنصوص، نتيجة الاعتماد على عقل له رباط قوي بالنفس الضيقة التي لا تستطيع أن تتسع لتلك المعاني الحقة المعنوية الإنسانية. ولهذا فإن رواد الأديان يوجهون أتباعهم بأن يتأملوا ويتفكروا ويتدبروا كل ما يعرض عليهم من نصوص الدين أو ما يتعرضون له من أحداث في حياتهم، وذلك ليكونوا لأنفسهم بعون الطاقة التي يكتسبونها من المعلم وجوداً حياً من الثقافة الروحية والحقة الكامنة فيهم. ينعكسون إلى داخلهم. ليشاهدوا ما أودع الله فيهم من سره. ويتعلموا من سبقهم إلى مشاهدة هذا السر (المعلم ومن حققوا بعونه) وكيف يتعاملون مع هذا السر، وكيف أن ذكر الله ينمي هذا السر فيهم لدرجة أنه يصبح كل وجودهم. وهذا هو التوحيد. ساعتها يستطيع المرید أن يقول لا موجود بحق إلا الله. كما قالها ابن عربي والحلاج وغيرهم من حققوا في الله، وكل إنسان صدق وأحب وعشق أعلاه.

الناس تظن أن تنفيذ أوامر الدين هو أن تقوم بتأدية المناسك، ولكن الأمر ما هو إلا كشف قانون من قوانين الحق والحقيقة بصورة مطلقة. وعلى الإنسان أن يتأمل ويتدبر ويتفكر في الأمر ليعرف أبعاده وبعضاً من وجوهه. يتعلم كيف يقوم في الأمر حقاً وصدقاً. لا تنفيذاً لأمر يؤدي إلى عقاب أو ثواب. فكشف قوانين طريق الله إلى داخل الإنسان هو أسـمى وأقوم معاني يبحث عنها الإنسان وتكون هدفه من أي عبادة.

الفصل الرابع

الخلافة والحكم

في الإسلام

هذا البحث يتعرض لمسألة الخلافة من خلال بحث الدكتور علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم". في سنة ١٩٢٥ م أراد الملك فؤاد إعلان نفسه في منصب خليفة للمسلمين وأنه ينتمي لبیت رسول الله فظهر هذا الكتاب متصدياً لهذا الإعلان فأبطله. فما كان من الأزهر مجاملة للملك أن أبعدوا الدكتور علي عبد الرازق عن الأزهر وسحبوا منه علمية الأزهر. وصادروا الكتاب. وفي سنة ١٩٤٨ عين وزيراً للأوقاف وسمح له بنشر كتابه.

بعد أن لحق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بالرفيق الأعلى نشأ بما عرف في التاريخ الإسلامي بالخلافة والإمامة والأمير والسلطان والملك في العصر الحديث. والخلافة والإمامة في صدر الإسلام أخذت طابعاً دينياً نتيجة ترسيخ عقيدة عند الناس من جانب الحكام بأن الخليفة هو من يخلف رسول الله دينا ودنيا. وهذه العقيدة جعلت من الحكام طغاة. انفردوا بالسلطة المطلقة.. حكاما بأمر الله - إلا من رحم - مثال ذلك نرى السيد/ عمر بن الخطاب وتخريبه العدل في الحكم. قدر استطاعته. ولكن في بعض القضايا الصعبة كان يستشير سيدنا علي ابن أبي طالب. وكان يردد بعد كل قضاء حكيم أدلى به سيدنا علي "لولا علي لهلك عمر". ونستثني أيضاً السيد عمر ابن عبد العزيز الذي ملأ

الخلافة والحكم في الإسلام

الدنيا عدلاً وتقوى، وأصلح أمور الناس، وازدهرت مناحي الحياة في عصره الذي امتد سنتان فقط.

العدل نتيجة طبيعية لتقوى الله، أخذها وطبقها الحكام المقسطون من الرسول كما ذكر في كتاب الدكتور علي عبد الرازق بقوله: إن المسلم العادي يعتقد أن النبي كان ملكاً رسولاً، وأنه أسس الإسلام دولة سياسية مدنية، كان هو ملكها وسيدها، يؤيده الوحي وتوازره الملائكة. ونقول: أن هذا ضمن رسالته ليكون القدوة لأهله في الحكم، وهو رسول، ملكٌ ورسول رعية بحاله في الأمرين.

ومن اعتقاد الناس في قدسية الحكام كخلفاء لرسول الله اتخذ الحكام لأنفسهم مقاما دينيا ومكانة عليا بين الناس، وفيما يلي سنرى كيف كان الصراع على السلطة والحكم من أول خليفة للمسلمين حتى الآن من خلال استعراض تاريخ الحكم في الدولة الإسلامية، ثم نقيّم وضع الحكام كأصحاب سلطة، أم أنهم شخصيات دينية اتقوا الله في رعاياهم.

تمت المبايعة للسيد/ أبي بكر الصديق ولقب بالخليفة، ثم ولي الخلافة من بعده السيدان/ عمر وعثمان، ونعرف كيف استغل قتل سيدنا عثمان من جانب أقاربه بنو أمية " بكلمة حق أريد بها باطل" في حرب سيدنا الإمام علي، وكيف كانت الخديعة فيما عرف بالفتنة الكبرى، انتهت بحكم الأمويين. وولاية السادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين عرفوا بالخلفاء الراشدين لم يتم

هكذا يكون الإنسان

أحد من هؤلاء الأربعة دولة لتبقى في أسرته. فلما قتل سيدنا علي حاول فريق أن يولوا ابنه الحسن منصب الخلافة. بل لقد بايعه أهل العراق. فكانت محاولتهم هذه هي أصل الخلافات المذهبية بين المسلمين. وانتهى الأمر بتخلي الحسن عن المطالبة بالخلافة. وتنازل عنها لمعاوية وابنه يزيد.

أما معاوية ابن أبي سفيان جعل الخلافة في أسرته. وأقام الدولة الأموية. وحتى يكون الحكم خالصا له دون منازع قتل سيدنا الحسين وكثير من أهل البيت والصحابة لحب معاوية وابنه يزيد للحكم. وخلفاء بني أمية ١٤ خليفة. وكانت دمشق مقر حكمهم. وفي سنة ١٣٢ هجرية (٧٥٠ م) حلت الخلافة العباسية محل الدولة الأموية. إلا في بلاد الأندلس. وكان خلفاء بني العباس ٣٧ ينحدرون من العباس عم النبي. وقد انقرضت الدولة الأموية. بأن قتل السفاح أول الخلفاء العباسيين مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية هو وكل أفراد أسرته. وكان مقرها العراق. وبهذا قامت الخلافة العباسية بحد السيف.

وضعت الخلافة العباسية الحاكمة في عهد المستعصم بالله. في حين تحركت الجيوش المغولية إلى إيران. ولما فرغ هولاكو من القضاء على الإسماعيلية في إيران وصل بغداد سنة ١٢٥٦ م وأعدم المستعصم بالله وقضى على كل ما يمت للأسرة العباسية بصلة. وبهذا انقرضت الخلافة العباسية. ولكن العباسيين بقوا في القاهرة ظلا للسلطة الروحية. إلى أن فتح السلطان سليم

مصر سنة ١٥١٧ م .

كانت الدولة الإسلامية منحصرة في بلاد العرب. واتسعت في ولاية أبو بكر. والحكومة التي تملك أرجاء متباعدة إلى هذا الحد لا يمكن أن تكون طويلة البقاء. ففي الأندلس تأسست دولة أموية مستقلة عن العباسيين، وأقام إدريس. وهو من أحفاد سيدنا علي دولة علوية في المغرب الأقصى. وخرجت سواحل أفريقيا من قبضة العباسيين إلى الأغالبة في القيروان. واستقلت مصر وسوريا بقيام الدولة الطولونية ثم الإخشيدية. واستقل قائد الخليفة المأمون بالأقاليم الشرقية إيران وما وراء النهر. مع اعترافه بالسلطة الروحية للخلافة العباسية لضمان استمرار الحكم في يده.

ونتيجة إجماع الأمة على نصب الإمام أو الخليفة إجماعاً دالاً على وجوبه. هذا الإجماع جعل الظاهر بيبس يستغل السلطة الروحية للخلافة - وهذا بالطبع ما يفتقده - استعمل رجلاً من أنقاض بيت العباسيين وأنشأ منه بيتاً للخلافة في مصر. في حين ظل في يديه تصريف حركته وسكناته. واستمر الأمر كذلك إلى أن استولى على الحكم العثمانيون بعد حروب مضيئة مع المماليك حكام مصر.

أما الخلفاء الفاطميون الذي امتد حكمهم من ٩١٠ إلى ١١٧١ م يزعمون أنهم من نسل السيدة فاطمة. وقد مهتد الأدارسة (الذين لقنوا المذهب الشيعي للبربر في شمال أفريقيا) الطريق للحكم الفاطمي. وأصل الحركة الفاطمية يرجع إلى المذهب

هكذا يكون الإنسان

الإسماعيلي. وإسماعيل هو الإمام السابع، وابن الإمام جعفر الصادق، ولكن الإثنى عشرية لا تعترف به كإمام. ونشأت الدولة الفاطمية في (المهديّة) قرب تونس، ثم امتدت إلى صقلية وسردينيا ثم مصر، واتخذوا القاهرة عاصمة لهم، وبنوا الأزهر وتوسعوا شمالاً إلى سوريا ثم حلب، ودخلت مكة والمدينة في طاعتهم، وامتد غزوهم إلى حدود المغرب الأقصى، وبنقل العاصمة من المهديّة إلى القاهرة أدى إلى خروج الولايات المغربية من أيديهم. وكذلك استولى النورمان على صقلية ومالطة ثم طرابلس والمهديّة والقيروان. وفي مصر أظهر الحاكم بأمر الله سنة ٩٩٦ م تعصبا واستبدادا في نشر المذهب الشيعي، وأعلن إلهيته سنة ١٠١٧ م . وكانت نهاية الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي سنة ١١٧١ م . واستقل صلاح الدين بحكم مصر وحل المذهب السني محل المذهب الشيعي، ودخل دمشق ثم الموصل وهزم الصليبيين سنة ١١٨٧ م .

انتقل حكم الأيوبيين إلى المماليك بعد مقتل ابن الصالح أيوب سنة ١٢٥٠ م. ولكن تقتضي السياسة إجلاس أحد أفراد الأسرة الأيوبية على العرش، فانتخب الأشرف موسى من أحفاد الملك الكامل، وكان لا يزال في السادسة من عمره سلطانا، وعمّرت دولة المماليك ٢٧٥ عاما ضمت خلالها الشام والجزيرة العربية رغم توالي الحروب الداخلية والاضطرابات السياسية والمنازعات الطائفية. واهتموا بالعلوم والفنون، ويرجع إليهم الفضل في هزيمة جحافل المغول. إلا أن الخصومة دبت بين سلاطين مصر

الخلافة والحكم في الإسلام

وتركيا تمخضت عن حروب كثيرة إلى أن هزم السلطان سليم جيش مصر في موقعة مرج دابق سنة ١٥١٦ م وانقرضت بذلك دولة المماليك.

بقى الحكم لمدة ثلاثة قرون في يد سلاطين الدولة العثمانية إلى أن قدم إلى البلاد العربية الفرنسيون. فأرسل العثمانيون من يقاومهم وعلى رأسهم محمد علي. ونجح أخيراً في أن يكون والياً على مصر. وأنشأ أبناؤه بما عرف بلقب الخديوي. واستطاع محمد علي أن يخلص الحجاز من الوهابيين. ثم استولى على عكا ثم حلب. ثم الاتفاق بينه وبين الدولة العثمانية على ضم سوريا لمصر. ثم طمع محمد علي في الاستيلاء على تركيا. ولكن تركيا بالتحالف مع الدول الغربية هزمت. وصدر فرمان ١٨٤١ م بأن يرث مصر وأبناؤه من بعده ويدفع الجزية. وبقيت مصر مرتبطة بالدولة العثمانية سوريا.

ثم جاء احتلال الجيوش الغربية للمنطقة. وقسموا بلادها فيما بينهم. وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين. وبدأت حركات الاستقلال قُطُر تلو الآخر. نذكر منها الانقلاب العسكري في مصر ١٩٥٢ م الذي أطاح بحكم أسرة محمد علي.

وأصبحت الدول الإسلامية في المنطقة ملكية كانت أو جمهورية باقية على حالها كما كانت بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى من حكم الفرد. ولم نأخذ من أساليب الغرب في الحكم إلا الشكل فقط.

ونرجع إلى المقولة التي بني عليها الحكم في الدولة الإسلامية ألا وهي " إجماع الأمة على نصب الإمام أو الخليفة إجماعاً دالاً على وجوبه ". هذا المفهوم في هذه العبارة هو ما استند إليه إجماع الأمة على اختيار خليفة رسول الله. هذا ما اعتقده الناس في نظام الحكم في الدولة الإسلامية بعد انتقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) والذي بني أساساً على معتقد ديني، وهو عبارة عن فهم سطحي لمعنى الآية الكريمة {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم} . ولم يتساءل أحد كيف يكون حال وقيام أولو الأمر الواجب عليه طاعتهم. هذه الطاعة التي تأتي بعد طاعة الله ورسوله. ومن هذه الآية أيضاً. وفهم الناس فيها. واستغلال الحكام لها أخذ الحكم صبغة دينية. وأصبح الحاكم ملكاً ورائداً دينياً. وكتاب الدكتور علي عبد الرازق يلخص لنا ثلاث وجهات نظر عند الناس في نظام الحكم في الدولة الإسلامية.

الوجه الأول:

هو أن الخليفة له مقام الرسول. وظله الممدود على عباده. ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله فولايته عامة ومطلقة. كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم. وله حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم. وبيده وحده زمام الأمة. وتدبير ما جل من شئونها وما صغر. كل ولاية دونه مستمدة منه. وكل خطة دينية أو دنيوية فهي متفرعة عن منصبه لاشتغال منصب الخلافة على الدين والدنيا. وكل ولاية مستمدة من مقام الخلافة. فعمال الدولة الإسلامية من وزير أو

الخلافة والحكم في الإسلام

قاض أو وال أو محتسب أو غيرهم. كل أولئك وكلاء له ونواب عنه. وهو وحده صاحب الرأي في اختيارهم وعزلهم.

ويذكر خطبة للمنصور بمكة تؤيد ذلك بقوله "أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه. أسوسهم بتوقيقه وتسديده وتأبيده. وحارسه على ماله. أعمل فيه بمشيئته وإرادته. وأعطيه بإذنه. فقد جعلني الله عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني لأعطيكم فتحني. وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني... الخ."

واختلفوا في التسمية هل هو خليفة الله كما أقرها المنصور وغيره. ونهى عنها أبوبكر لما دعا بها. وقال: "لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله".

الوجه الثاني:

هو أن الخلافة أمر ينفرد به إجماع الأمة في اختيار الخليفة. وهذا واجبهم إن أهملوه انفرط عقد الأمة وذهب ريحها. وهذا الاتجاه يعتبر الخليفة مقيداً في سلطانه بحدود الشرع لا يتخطاها. وأنه مطالب حتماً بأن يسلك بالمسلمين سبيلاً واحداً من بين شتى السبل. هو سبيل واضحة من غير لبس. ومستقيمة من غير عوج. قد كشف الشرع الشريف عن مبادئها وغاياتها. وما كان للخليفة أن يفرط فيها ولا أن يطغى. هي سبيل الدين الإسلامي التي أقام محمد (صلى الله عليه وسلم) يوضحها للناس حقبة من الدهر طويلاً. هي السبيل التي حددها كتاب الله الكريم وسنة محمد (صلى الله عليه وسلم) وإجماع المسلمين.

وقد ذهب قوم منهم إلى أن الخليفة إذا جار أو فجر انعزل عن الخلافة.

هكذا يكون الإنسان

ويقرر ابن خلدون أن الخلافة الخالصة كانت في الصدر الأول إلى آخر عهد سيدنا علي. ثم صار الأمر إلى الملك. وظهر التغير في الوازع الذي كان ديننا ثم انقلب عصبية وسيفا. وكان سلوك الحكام (الخلفاء) هو قهر الشعوب والتقلب في الشهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر إبان الحكم الأموي والعباسي.

الوجه الثالث:

يرى المؤلف أن الخلافة بعد الرسول ما هي إلا ملك لملك. لا علاقة لها بدين ولا بشرع، وبذلك على ذلك بحروب الردة بقوله: إن بعض الذين رفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة، لم يكونوا بذلك أن يرفضوا الدين. وأن يكفروا به، ولكنهم رفضوا الإذعان لحكومة أبي بكر. كما رفض غيرهم من جلة المسلمين، فكان بديهيًا أن يمنعوا الزكاة عنه، لأنهم لا يعترفون به، ولا يخضعون لسلطانه وحكومته. (اختير أبو بكر هنا كأول نموذج لنظام الحكم في الإسلام). وأحد المرتدين هو مالك بن نويرة، أمر أبو بكر خالد ابن الوليد بضرب عنقه، رغم إعلان مالك لخالد بأنه لا يزال على الإسلام، ولكنه لا يؤدي الزكاة إلى صاحب خالد. والتناقض هنا جلي عندما لم يعتبر الإمام علي، وسعد بن عباد مرتدين حين رفضوا بيعه أبي بكر، ولم يعاملوا معاملة المرتدين.

وقد أنكر عمر بن الخطاب عل أبي بكر قتاله المرتدين وقال: " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم). أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ".

الخلافة والحكم في الإسلام

واتخذ المؤلف خروج بعض الناس على أبي بكر حجة قوية لنفي الخلافة عنه بقوله: وهذا ما لم يحدث مع الرسول لأن العقيدة راسخة في قلوب وعقول الناس وهي الإيمان بالله ورسوله. فالإيمان بالرسول هو جزء لا يتجزأ من الدين، ويؤكد رؤيته بقوله أن الخلافة في الإسلام قامت على القوة المادية المسلحة، وعروش الخلافة لم ترتفع إلا على رؤوس البشر، ولا حياة للخليفة إلا بما يأخذ من حياة البشر، وأن بريق الحكم دفع يزيد ابن معاوية إلى استباحة دم الحسين وتسليطه على عاصمة الخلافة الأولى ينتهك حرمتها. وهي مدينة رسول الله، واستحل عبد الملك بن مروان بيت الله الحرام، ووطأ حماه.

وبسبب الخلافة صار أبو العباس عبد الله بن محمد سفاحاً، فضلاً عن تناحر بني العباس على الحكم. والخلفاء سدوا سبيل علم السياسة على الناس حتى لا يكشفوا أنواع الحكم وخصائصه وأنظمتهم، ويثوروا على طغاة حكامهم.

وحين لجأ الكاتب إلى الدين لنفي الخلافة والإمامة لعدم ذكرهما في الكتاب ولا في السنة نجد الآيات كثيرة تؤكد على اصطفاء خلفائه وإرث الرسالة على الأرض {إني جاعل في الأرض خليفة}. {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم في دينهم}. {قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفنكم في الأرض}. {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق}. {وهو الذي

جعلكم خلائف الأرض} . {واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح} . وهناك آيات ذكرت الإمامة منها {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} . {قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي} . {ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة} . {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً} . {يوم ندعو كل أناس بإمامهم} . {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} . {ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين} .

والإمامة على المسلمين واستخلاف الرسول إنساناً من بعده نجدها في الأحاديث "من كنت مولاه فعلي مولاه" . "...كتاب الله وعترتي" . "أنا مدينة العلم وعلي بابها" . "ما لكم وعلي ما لكم وعلي ما لكم وعلي علي مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي" . كل هذه الآيات تؤيد الخلافة الدينية الحقّة، ومصدرها غيبي لا دخل للناس فيه. وكذلك الإمامة فهي تخص ولا تعم، وهي توريث من السماء "الله أعلم حيث يجعل رسالته" . وتمسك الحكام بعروشهم ولا يفارقونها إلا إذا أرغمهم الطامعون فيها يقول:

وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه "أي أن أي خليفة لا يتنازل عن عرشه إلا إذا اضطر إلى ذلك مرغماً بقوة أكبر منه تطمع فيما هو مسيطر عليه. وينعم به. ولكن نرى خلاف ذلك من أهل الحق حين سلم الإمام على الحكم لأبي بكر. وتنازل عنه الحسن لمعاوية.

ويقول باضطراب الحكم بعد الرسول لافتقاره للبساطة والفطرة

الخلافة والحكم في الإسلام

السليمة. وجاء الاضطراب من إدخال النظم السياسية والإدارية وأهواء الحكام. وأن الرسول لم يكن له ملك ولا حكومة. ولم يتم بتأسيس ملكة. ولكن له قدسية يختص بها عباد الله المرسلون. يؤيده الوحي وتوازره الملائكة، وإنه صاحب رسالة ودين. وحكم النبوة لا حكم السلاطين. وولايته روحية منشأها إيمان القلب. وقد وحد الرسول العرب في وحدة الإيمان والمذهب الديني. وقواعد الدين وآدابه. لا وحدة الدولة ومذاهب الحكم. بل ترك لهم شئون دنياهم. ونحن نتفق معه في هذا الرأي المستنير.

وانْتَقَلَ للحديث عن العرب بعد أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى. يقول:

وعادت كل أمة تشعر بشخصيتها المتميزة. ووجودها المستقل عن غيره. وارتد أكثر العرب. ولم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك المقام الديني. لأنه كان " خاتم النبيين ". وما كانت رسالة الله تعالى لتورث عن الرسول. ولا لتأخذ منه عطاء ولا توكيلاً. ولم يسم أحد من بعده. ولم يشر عليه السلام طول حياته إلى شيء يسمى دولة إسلامية. أو دولة عربية. ونختلف معه. لأن عبارة "خاتم النبيين" استخدمها هنا بفهم سلفي بمعنى ختام. وهذا المعنى السلفي هو ما أخذ بدفة الفكر في العالم الإسلامي إلى وقف الرسالة على شخص الرسول وما نزل عليه من وحي أثناء فترة نبوته. ولم يفتن أحد من المسلمين - إلا من رحم - إلى المعنى الآخر لكلمة خاتم أي طابع كما فهمها عالم الجليزي في

تاريخ الأديان بمعنى طابع. أي أن هناك امتداد للرسالة والرسول. وتعرض بعد ذلك لقول الشيعة أن الرسول عيّن علياً عنه للخلافة على المسلمين من بعده. ووجد أن الحظ العلمي لهذا القول قليل لا ينبغي أن يلتفت إليه. وذكر للإمام ابن حزم الظاهري نص على استخلاف أبي بكر بعده ولكنه يرى أن إجماع الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة أبي بكر وامتناع أجلة منهم عنها. وأن ما جاء بعد الرسول زعامة لا دينية.. زعامة مدنية أو سياسية.

وعن خلافة أبي بكر يقول: أقام أبو بكر دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية أيدت سلطان العرب. ومكنت لهم في أقطار الأرض. فاستعمروها استعماراً، واستغلوا خيراتها استغلالاً. شأن الأمم القوية التي تتمكن من الفتح والاستعمار. ونقول تأييداً لرأي الدكتور علي عبد الرازق لأن أصحاب الرسول أرادوا لأنفسهم امتلاك حطام الدنيا، ففضوا بذلك على الملك الروحي للرسول وآله في أنفسهم.

وأخيراً يقول: وخيل لبعض الناس أن أبا بكر بمكانته وقربه يقوم مقاماً دينياً ينوب فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). من هنا اتخذ أبو بكر لقب "خليفة رسول الله" وإن لم يعرف على وجه التحديد من الذي اخترع لقب خليفة رسول الله. ولكن أبا بكر أجازته وارتضاه واستهل به كتبه إلى قبائل العرب المرتدة. وعهده إلى أمراء الجند. وكان الخروج على أبي بكر هو خروج على الدين. وارتداداً عن الإسلام.

ورأيه فيما آل إليه اعتقاد الناس من حال الجمود الفكري

الخلافة والحكم في الإسلام

واستسلامهم لأهواء سلاطينهم فيقول: كان من مصلحة السلاطين أن يروّجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا من الدين دروعاً تحمي عروشهم حتى أفهموا الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله. وعصيانهم من عصيان الله. ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا السلطان خليفة الله في أرضه. وظله الممدود على عباده. ثم أصبحت الخلافة تلصق بالمباحث الدينية. وصارت جزءاً من عقائد التوحيد. يدرسه المسلم مع صفات الله تعالى وصفات رسوله الكريم. وحرّموا عليهم كل أنواع العلم التي تمس حظائر الخلافة. وانتهى ذلك بموت قوى البحث. ونشاط الفكر. فأصيبوا بشلل في التفكير وفي كل ما يتصل بشأن الخلافة والخلفاء.

وظهور الخلافة جاء من جمهور الأمة بعد انتقال الرسول كما أسلفنا. فالناس بهذا خلطوا بين الخلافة الدينية وهي مسألة لمن تورث الرسالة؟ أو من هو الإنسان الصالح حتى يحل محل الرسول. هذا الإجماع جاء من الناس. وتصورا أنهم طالما أجمعوا على أمر ولم يخالف أحد منهم هذا الإجماع فيكون واجب التنفيذ والأخذ به.

هذا الإجماع باطل لأنهم تصوروا أن الرسول كان ملكاً رسولاً يرعى أمور الناس الدينية وشئونهم المادية. فأبي الإنسان يجدوه صالحاً ومستقيماً وعادلاً يستطيع أن يحل محل الرسول. ويكون خليفته. ولم يكتفوا بهذا بل أضفوا على من نصّبوهم خلفاء صفة الرشاد. فأصبح الحاكم خليفة راشداً. ولم يتذكروا قول

الرسول وهو يخاطبهم بتعجب " أليس فيكم من رجل رشيد " . . والإنسان الذي يكلفه الله برسالته لا دخل من قريب أو بعيد للناس بهذا الاصطفاء. وهذا الإنسان المختار ليس كأي إنسان " أنا لست أبا أحد من رجالكم ولكني رسول الله " .

" ما عرفني غير ربي " . " أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني " . {إن الله وملائكته يصلون على النبي (يصلونه) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه (أي أقيموا صلة به) وسلموا تسليماً} فهو حجر الزاوية بين الغيب والشهادة. فالناس لم يتأهلوا بعد لهذه الصلة. فالله وملائكته لم يصلوا الناس لأنهم لم يحيا بعد. ولم يقوموا في معنى " موتوا قبل أن تموتوا " حتى يعرفوا معنى الحياة من الحي بينهم.

هذا الإنسان المختار من الغيب له نور يمشي به في الناس وليس كلاماً. فكلامه محملاً بنور يسري في الإنسان المستجيب الطالب. هذا الإنسان المصطفى محل استقبال فيوضات السماء. ولا يضمن بها على الصادقين في طلبهم " الله المعطي وأنا القاسم " .

وحينما قال " أنا بشر مثلكم " فأضفى شرفاً على البشرية. وفتح المجال لكل البشر أن يكونوا مثله. أحياء عند ربهم يرزقون. فنحن لم نقدر مقام الرسول. ولم نعرف كيف نسير معه الى ما يحب ويرضاه لنا " أحبوني بحبيبكم الله لكم من الله ما لي " .

" لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى " والمتعاملون بأمور الدين يتفاضون أعلى أجر. ولو أن القارئ يتذكر كيف أن معلمي السنيخ

الخلافة والحكم في الإسلام

ألغوا ما عرف وفرض من الناس في كل دين بنظام الكهنوت؛ حتى لا يستغل رجال الدين الناس. وأحس أحد معلمي السبيخ بأنهم قد فسدوا.

والصلة برسول الله هي الأساس لكل إنسان حتى في مسألة الاستغفار والمغفرة. لا يغفر لإنسان إلا إذا استغفر له الرسول: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً}. " أعلمني الله في موقفى هذا ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة ". وأن من كانوا حول الرسول نظروا إليه على أنه شخص عادي يتلقى وحياً. ولا قدسية له. ونسوا أو تناسوا الآيات {إن هو إلا وحي يوحى}. {إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين}.

والمعنى الذي استخلصته من كتاب السيد الدكتور علي عبد الرازق هو أن ساداتنا السادة علي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين ومن قتلوا من أهل البيت ومن آلوا إلى البيت يمثلون جانب الحق والرحمة. قتلتهم الفئة الباغية . الظالمة لنفسها التي تمثل الباطل. وخلت الساحة للباطل يسري في الناس. يزيدهم ضلالاً وظلاماً وبعداً عن معنى الحق في داخلهم. ومن ثم لم يجد ساداتنا لهم ثغرة ينفذون منها لعقول وقلوب الناس. وبهذا قام الناس بقتل معنى الحق فيهم. وهذا ما حدث لساداتنا في الظاهر على أيدي الناس.

وما صار إليه حال المسلمين الآن هو نتيجة عدم الإيمان بآل البيت. وضعف الإيمان بالرسول. وعدم الفهم في الله. هو الذي

أعمى بصائرهم عما في الكتاب وعما في السنة إلى أهواء نفوسهم.

وذكرى لهذا البحث هو لأبيّن مدى انحراف الناس بفكرهم منساقين وراء روح الإجماع على شيء، ربما يكون فيه هلاكهم، فهم يتبعون سياسة القطيع دون تروي ودون تفكر. فلو أنهم أدركوا أن أوامر الدين ما هي إلا كشفاً لقوانين الوجود من حولنا في الطبيعة وفي سلوك الإنسان، ومطالبين أن يخضعوا كل أمر، أياً كان .. دين أو دنيا لبحثهم وتجربتهم حتى تكون الإفادة من هذا الأمر هو الخير كل الخير. إنه التفكير العلمي المنظم، القائم على التحليل والتقصي والتساؤل والفرض والاحتمالات: لأن معظم أوامر الدين مطلقة وعامة، ولها وجوه كثيرة وما ينفع طبيعة فرد لا يصلح لآخر. وأن الدين لواقع، واقع الحياة المعاشة لكل فرد. وطالما الدين موجه للإنسان فمن حقه أن يرى وجه الإفادة القصوى من أي شيء يعرض عليه أو يتعرض له، وقانون الأرض مبني على المكسب، مادياً كان أو معنوياً. فلماذا نوكل أمر حياتنا الدينية لأناس يفكرون ويفسرون ويفرضون على الناس أنانيتهم. لماذا يلغي الإنسان فكره وشخصه لشخص أو فئة من الناس أو أقدمين صالحين كانوا أم طالحين.

لقد تقدم الغرب تقدماً مذهلاً بسبب التحرر الفكري واحترام فكر الآخر والإنصات له بكل تقدير، ولا يقاطع إنساناً بملك ناصية الحديث حتى لو كان المستمع أعلم منه. إنهم يتناولون كل أمور حياتهم بالبحث المستفيض، وإذا توصلوا لنظرية أو نتيجة ما وضعوا لها

الخلافة والحكم في الإسلام

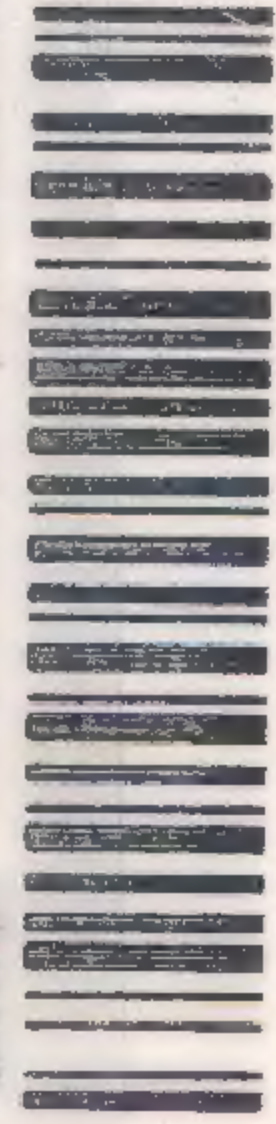
احتمالات التكذيب والنقض لأنهم يؤمنون بالتطور الدائم، والتوقف هو الموت بعينه. وهذا لأن كل شيء لانهائي مثل الكون الذي نعيش فيه لا يتوقف اتساعه.

نسأل الله أن يرفع الغمة عن عقولنا ونفوسنا وقلوبنا، ونسأله أن ينير عقولنا ويحيي قلوبنا ويزكي نفوسنا ويطهر أرواحنا ويصلح أحوالنا برحمته وكرمه وجوده ومنته.

هكذا يكون الإنسان

 Bibliotheca Alexandrina

0669975